

اسلام

و

حقوق بشر

تقدیم به بشریت

کوتاه فرصتی تحریر این رساله را نصیب ساخت، تحریری که چون دیگر رساله ها
از اشتباه خالی نیست، دروغا که مجال تصحیح بهتر نبود، با شرمساری پذیرایش باشید
که دقایق مبارزه صرف مهمترین است

— امیر فیض —

این رساله در تاریخ ۲۸ دسامبر ۲۰۱۰ برابر
با ۷ دیماه ۱۳۸۹ (۱۳۸۹) بازننگری و با همیاری های
ایرانیار «ح-ک» برای اینترنت آماده شده است

آنچه در این رساله می خوانید

برگ	عناوین
۳	انگیزه
۴	شیوه کار
قسمت اول	
۵	زایش حقوق بشر
۷	اعلامیه جهانی حقوق بشر
۱۲	متن کامل منشور کوروش بزرگ
قسمت دوم	
۱۳	موارد تطبیقی اسلام و حقوق بشر
۱۳	۱ - برابری حقوق
۱۸	۲ - برابری حیثیت
۲۰	۳ - شکنجه
۲۱	شکنجه فیزیکی (جسمانی)
۲۶	سوء تفاهم ممنوع
۲۸	اسلام وجنایات تاریخی
۲۹	۴ - توقیف و خودسری
۳۱	۵ - عطف به ماسبق نشدن قوانین
۳۲	۶ - آزادی ازدواج و تساوی حقوق زن و مرد
۳۵	نکته های جنبی
۳۸	چرا؟
۴۰	۷ - آزادی ادیان
۴۰	ارتداد و مرتد
۴۳	مرتد کیست؟
۴۵	مرتد حربی
۴۶	حکم اسلامی در باره زنان مبارز
۴۹	سوء تعبیر ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر
۵۰	۸ - حاکمیت مردم
قسمت سوم	
۵۵	فرار بزرگ

انگیزه

این رساله، پیرامون اسلام و حقوق بشر سخنی کوتاه و فشرده دارد و این دو پدیده اجتماعی و دینی از جهاتی محدود، مقابل یک دیگر قرار گرفته اند تا در یک بحث تطبیقی و باتحلیل هریک از اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقررات دین اسلام، این مهم شناسایی گردد که آیا اسلام برای سعادت بشریت، راهی را توصیه می کند که اعلامیه جهانی حقوق بشر کرده است؟ ویا راهی مختص بخود دارد و اگر چنین است این راه چه تفاوت هایی با اعلامیه جهانی حقوق بشر دارد.

انتخاب این موضوع، از آن جهت لازم آمد که این روز ها سازمان های جهانی مدافع حقوق بشر نسبت به آنچه که در ایران می گذرد حساسیت های بیشتری نشان می دهند و با اعتراضات نیم بند خود، چنین می نمایند که آن سازمان ها از بی اعتنائی و شکست مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط رژیم غاصب ایران نگرانند.

این موضوع، ویک مطلب اساسی جنبی سبب گردید تا موضوع رساله، به اسلام و حقوق بشر تخصیص یابد و از خوانندگان دعوت کنیم تا در قلمرو کاوش و مطالعه با حقایقی نه چندان خوش آیند پذیری شوند و با غور در آگاهی های بیشتری بتوانیم از موقعیت سخت و رسوا کننده ای که در مقابل بشریت داریم باخبر شویم و صادقانه بیاندیشیم درجه منجلابی که فرورفته ایم و برای نجات راستین خود و نسل های آتی، بیش از پیش بکوشیم و تنها به این بسنده نکنیم که نسل حاضر را از منجلاب بیرون بکشیم، باید منجلاب را خشکانید که نسل های آتی در آن فروکش نکنند، گرچه ما خود نتوانیم از این منجلاب به سلامت بیرون شویم.

این رساله تنها برای افزودن حسرت ها و احساس درد ها تقدیم نمی شود، بلکه میخواهد به عصیانی که در راه آزادی افکار جان یافته است قدرت عصیانگری بیشتری بخشد و شعله های آماده را برای سوزانیدن بند های اسارت فکری ملت ایران به سرکشی و فراگیری وادار سازد.

ما در این پذیرایی، افق های کوری که همواره کمتر دیده می شوند از پس پرده باور های کاذب پیش روی می آوریم با این امید که دیدگاه های مردم از حقیقت نور دایمی گیرد و در پناه ناسیونالیسم ایرانی، ایران ایستاده ای داشته باشیم.

با آرزوی بیداری ملت

امیر فیض - حقوقدان

آبانماه ۱۳۶۲

برگ ۳ از ۶۳ برگ

شیوه کار

شیوه کار در بنای این اثر چنین است که ابتدا، کوتاه سخنی در باب چگونگی فکر صیانت حقوق بشر و سیر تکاملی آن تا صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می آید و سپس، متن اعلامیه مزبور منعکس می گردد، تا اصول آن اعلامیه جهانی در دسترس باشد و آنگاه، مواد چندی از آن اعلامیه با موازین اسلامی مورد بحث تطبیقی قرار میگیرد و اگر حرفی به آن تعلق گیرد، به میان می آید و در پایان فریادی به حق بسمع ایرانیان می رسد.

حاشیه ای بر رساله اسلام و حقوق بشر

رساله اسلام و حقوق بشر که باتشکر بوسیله سایت ۱۴۰۰ سال (ح-ک) تجدید انتشار شده در سال ۱۳۶۲ لازم به تحریر گشت. لزوم، از آنجهت که سردمداران رژیم غاصب و همچنین وابستگان به جبهه ملی مصر بودند که اسلام با اعلامیه جهانی حقوق بشر هماهنگ است، و در این مورد بدون اینکه بخواهند وارد بحث تطبیقی بشوند تکرار ادعا تقریباً فراگیر بود. بدین جهت تنظیم رساله مزبور ضرور گشت چنانکه بعد از انتشار رساله مزبور (آبانماه ۱۳۶۲ برابر با اکتبر ۱۹۸۳) آقای بنی صدر دوماه بعد رساله ای زیر عنوان <اصول حاکم بر قضاوت اسلامی و حقوق بشر در اسلام> (۲۶ دیماه ۱۳۶۲ برابر با دسامبر ۱۹۸۳) منتشر ساخت و تلاش نمود که اسلام را هماهنگ با اعلامیه جهانی حقوق بشر معرفی کند.

در راستای چنین باوری سخنی از آقای نذیه در اسناد سیاسی مبارزه هست که گفته است به آقای خمینی در پاریس گفتم که حکومت اسلامی مورد نظر شما چیست که وقتی خارجی از من سوال میکنند جواب دهم ایشان گفت <حکومت اسلامی عین حقوق بشر است> و من هم هرکس پرسید که حکومت اسلامی چیست گفتم عین حقوق بشر است.

ولی همانطور که استحضار دارید این پرده پوشی و پنهان کاری دوامی نیاورد و سردمداران حکومت غاصب و فقهای وابسته به کرات اعلام داشتند که اسلام با اعلامیه جهانی حقوق بشر منافات دارند و میتوان گفت که در این حقیقت متفق القولند مگر کسانی بندرت مانند بنی صدر و خاتم شیرین عبادی که ایشان به جای توجه به منطق حقوقی به مصلحت سیاسی وصل شده اند و آقای بنی صدر هم چون رساله ای در هماهنگی اسلام و حقوق بشر نوشته اند، در واقع پاسخی است به رساله اسلام و حقوق بشر اینجانب، برایشان دشوار است که پذیرای حقیقت مخالفت آشکار اسلام و اعلامیه حقوق بشر بشوند.

ممکن است کسانی که امروز رساله اسلام و حقوق بشر را مطالعه میکنند مغبون و قششان گردند چرا که امری که اثبات شده و اقرار شده است و مدعیان خلاف آن یعنی برابری اسلام و حقوق بشر در صف مخالفین اسلام و حقوق بشر قرار گرفته اند و در واقع موضوع <مختوم بها> است این رساله چه چیزی را میخواهد ثابت کند؟

همانطور که عرض شد در جو زمان انتشار رساله، سنگینی باورهای تلقینی بر برابری اسلام و حقوق بشر بود و رساله مورد بحث اولین اثری است که درباره اسلام و حقوق بشر انتشار یافت و شاید (شاهدی ضعیف) باشد برگزیده شدن باب حقوق بشر و اسلام، و در نهایت پیروزی حقیقت مغایرت اسلام و حقوق بشر که امروز فلسفه مبارزه ایرانیان با جمهوری و حاکمیت اسلام است.

اجازه فرمائید همراه با عذرخواهی از تضییع وقتی که ممکن است احتمالاً صرف خواندن این رساله شود امید و ابراشم که شما هم با این عقیده همراه خواهید بود که:

هر نوشته و رساله ای برای آنان که آنرا خوانده اند و یابران موضوع، احاطه علمی دارند ممکن است تضییع وقت بشمار آید ولی برای آیندگان تضییع وقت نیست و ذخیره ای برای نسلهاست.

اضافه بر این حاشیه

اجازه می خواهم از این فرصت استفاده کرده و در باب مخالفت اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر مطلبی را اضافه کنم که کمی دقت پذیر و گویای شیطنتهائی است که از آن غافل بوده ایم.

باید بین اسلام و حقوق بشر با اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر قائل به تفاوت شد؛ اسلام باحقوق بشر مخالفت نیست و همانطور که خمینی به آقای نزیه گفت «اسلام عین حقوق بشر است» ولی اسلام با اعلامیه جهانی حقوق بشر مخالف است مثل اینکه حرف تازه ای است و توضیح لازم دارد.

محققین اسلامی به اعتبار آیات قرآن عقیده دارند که انسان مخلوق خداست و از گل آفریده شده است. حجت طبعی خلق این است که خالق حقوق مخلوق وحد و حدود آنرا تعیین می کند که قرآن کرده است پس حقوق بشر همان است که خدا در قرآن احصاء کرده است.

و اما اعلامیه جهانی حقوق بشر حقوقی است که عده ای از مخلوق خدا که اتفاقاً کافر به خدا و قرآن هم بوده اند آنرا وضع کرده اند که حق وضع آنرا نداشته اند از آنجا که براساس حقوق اسلامی ناظر بر گفتار و کردار مسلمانان حکم و تصمیم افراد بشر نمیتواند ناقض حکم خدا باشد و اگر هم ناقض نباشد حکم بر حکم عقلانی نیست و حکم نخستین اصیل است لذا

اعلامیه جهانی حقوق بشر در جوامع اسلامی و بیشتر حکومت‌های اسلامی فاقد مشروعیت حقوقی و دینی است.

نتیجه این برداشت که منطبق باحقوق اسلامی است این است که حکومت‌های اسلامی که براساس موازین اسلامی «قرآن و سنت» شکل یافته اند نمیتوانند عضویت سازمان بین المللی حقوق بشر را که براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر فعال است داشته باشند و این محدودیت تنها به عضویت در سازمان حقوق بشر بین المللی محدود نمیشود بلکه آثار آن کاملاً و دقیقاً منافات با عضویت آن کشورها در سازمان ملل متحد است.

امیر فیض - حقوقدان

شهریور ۲۵۵۰ = ۱۳۹۰

برابر با ۲۹ آگوست ۲۰۱۱

حاشیه ای از دیگر:

افتخار تلمذ در محضر استاد امیر فیض سالها است نصیب اینجانب شده است. یکی از آثار بسیار ارزنده از نوشته های استاد امیر فیض همین کتاب «اسلام و حقوق بشر» است.

داوطلب شدم تا آنرا دوباره تایپ کرده، به هرتزیب شده در اینترنت برای استفاده همگان به ویژه نسل جوان پیشکش کنم.

در کتاب اصلی فقط به شماره آیه ها اشاره شده است. ولی هنگام تایپ دوباره آن هرجا که موردی بوده است آیه به عربی و پارسی بصورت زیرنویس به کتاب اضافه شده است. در برخی موارد نسخه تایپ شده پیشین در مورد آیه ها دچار اشتباه تایپی بود که با یاد آوری به استاد امیر فیض، مورد تجدید نظر ایشان قرار گرفت و در اصلاحیه ای که فرستاده بودند اضافه کرده اند:

« اصلاحات زیر مربوط به آیات استنادی است؛ از آنجا که نسخه اصلی آن قسمت به قسمت به دفتر شادروان آزاده خانم فرستاده شده اکنون تطبیق مورد ممکن نیست و اصلاحات زیر تطبیقی نیست بلکه تحقیقی است»

بنابراین اگر باز هم اشتباهی در شماره آیه ها باشد با راهنمایی های خود به بهتر شدن این رساله با ارزش یاری رسانده اید.

ح-ک

قسمت اول

زایش حقوق بشر

پس از انقلاب آرام انگلستان که مدت ۴۶ سال یعنی از سال ۱۶۴۲ تا ۱۶۸۸ میلادی بطول انجامید، سلطنت مطلق آن کشور تبدیل به سلطنت مشروطه گردید و بموجب قانونی که نام «قانون نامه حقوق اساسی» را بخود گرفت، حقوق ملت و پادشاه مشخص و بر اصول زیر مستقر شد:

تعلق و اجرای قوانین از سوی پادشاه، تدوین قوانین بدون تصویب پارلمان، نسخ قوانین، ایجاد دادگاه های اختصاصی بدون تصویب پارلمان، برقراری مالیات بدون تصویب پارلمان، تشکیل سپاه در زمان صلح در داخل مملکت بدون تصویب پارلمان که قبل از انقلاب از حقوق پادشاه بود، به پارلمان تفویض گردید و علاوه بر آن شکنجه و آزار متهمین اخذ جرایم غیر قانونی ممنوع و آزادی بیان و انتخابات و نیز اجتماعات از حقوق مسلم افراد ملت دانسته شد.

بزرگترین دستاورد انقلاب آرام انگلستان قطع قدرت کلیسا و درهم کوبیدن موانع مذهبی برای استقرار دموکراسی و آزادی فکر و اندیشه بود.

بهره عظیم انقلاب انگلستان تنها به خود مردم آن کشور نرسید بلکه سرمشقی گردید که در حدود ۱۰۰ سال بعد مردم فرانسه برای دست یابی به آنچه که مردم انگلستان داشتند به عصیان کشیده شوندوبا انقلاب خونین خود، حقوق و آزادی های تضمین شده ای را بدست آورند.

دستاورد انقلاب فرانسه با جامعیت بیشتری از آنچه که مردم انگلستان با انقلاب آرام خود بدست آورده بودند به ملت فرانسه و مردم جهان ارمغان گردید. چنانکه آمریکا در سال ۱۷۸۹ اصولی از آن را به قانون اساسی خود وارد ساخت.

اعلامیه حقوق بشر فرانسه که در سال ۱۷۸۹ صادر شد دارای ۱۷ ماده و مقدمه ایست که استحضار از آن بی مناسبت نیست.

اعلام حقوق بشر

نمایندگان ملت فرانسه که مجلس ملی را تشکیل داده اند، چون مشاهده کردند که جهل یا غلت و ناچیز شمردن حقوق بشر یگانه موجب اساسی بدبختی عمومی و فساد دولت ها است تصمیم گرفتند که در این اعلامیه رسمی، حقوق مقدس و غیرقابل فروش و انتقال بشری را منعکس سازند، تا افراد اجتماع این اعلامیه را مورد نظر قرار داده و حقوق ووظایف خود را بخاطر آورند تا اعمال قوه مقننه و مجریه به این وسیله با مقاصد هریک از موسسات سیاسی قابل مطالعه و موافقت بوده و بهمین علت بیش از پیش مطاع و محترم گردد.

تا از این انجمن پس دعاوی مردم مبتنی بر اصول ساده و غیر قابل انکاری بوده و همیشه منجر به صیانت قانون اساسی و سعادت عمومی گردد.

بنابراین انجمن ملی بیاری خدای متعال حقوق عمومی بشر را در اصول زیر تصویب و اعلام میکنند:

- ۱- افراد بشر آزاد متولد شده و مادام العمر آزاده اند و در حقوق با یکدیگر مساویند. مشخصات اجتماعی فقط مبتنی بر منافع است که از هر کس بهیئت جامعه میرسد.

- ۲- منظور از اجتماعات سیاسی صیانت حقوق طبیعی و غیر قابل انتقال افراد جامعه است که عبارتند از آزادی، امنیت مالی و جانی و مقاومت با ظلم.
- ۳- قدرت ناشی از ملت است، هیچ فردی یا هیئتی نمی تواند اعمال قدرت و حاکمیتی در مملکت بکند مگر آنکه از جانب مردم مجاز باشد.
- ۴- آزادی عبارت از قدرت داشتن باعملی که مستلزم زیان دیگران نباشد، پس اعمال طبیعی هرکس حدی و انتهای ندارد مگر حقوق افراد دیگر که مانند وی باید از آزادی بهره مند شوند. این حدود را فقط قانون معین می کند.
- ۵- قانون حق ندارد هیچ چیز را در جامعه ممنوع کند مگر چیز های مضر را هرچه را که قانون منع نکرده است نمیتوان جلوگیری کرد و هیچکس را نمی توان بکاری که قانون حکم نمی کند مجبور گردانید.
- ۶- قانون مظهر تمایل عمومی است، تمام مردم حق دارند مستقیماً یا بوسیله نمایندگان خود در وضع قانون شرکت جویند، قانون باید بدون استثناء و تبعیض چه در سیاست و چه در حمایت برای کلیه افراد یکسان باشد، چون عموم افراد کشور در مقابل قانون مساویند هرکس ممکن است برحسب شایستگی خود دارای هر مقام و شغلی بشود؛ مابه الامتیاز مردم جز تقوی و لیاقت نخواهد بود.
- ۷- هیچکس را نمی توان متهم به توقیف و حبس نمود مگر به موجب صریح قانون و به ترتیبی که قانون معین کرده، کسانی که محرک و یا مشوق یا مجری با امر احکام غیر قانونی باشند باید به کیفر برسند. اما کسانی که بموجب قانون احضار یا توقیف می شوند باید بیدرنگ اطاعت نمایند. در صورت مقاومت و سرپیچی مقصر شمرده می شوند.
- ۸- قانون جز مجازاتهایی که ضروری است مجازاتی معین نمی کند و هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از وقوع جرم وضع شده و با گناه کاملاً مطابق باشد.
- ۹- تا زمانی که تقصیر به ثبوت نرسیده هیچکس را مجرم نباید خواند و اگر بازداشت کسی لازم باشد جز اعمالی که برای اطمینان از شخص او لازم است اگر سختگیری و تشدید بشود قانون باید از آن جلوگیری نماید.
- ۱۰- عقاید مردم حتماً عقاید مذهبی آزاد است مگر اینکه اظهار عقاید مذکور موجب اخلاص نظاماتی بشود که قانون مقرر داشته است.
- ۱۱- آزادی فکر و عقیده یکی از حقوق گرانبهای بشری است، پس هرکس مجاز است که آزادانه هرچه بخواهد بگوید و بنویسد و طبع کند مگر اینکه سوء استفاده از این آزادی بکند در این صورت بنحوی که قانون معین کرده مسئول خواهد بود.
- ۱۲- حفظ و تضمین حقوق بشری مستلزم ایجاد قوای عمومی است و تاسیست قوای مزبور بمنظور صرفه و صلاح همه است و اختصاص به اشخاصیکه متصدی و مباشر آن قوا هستند ندارد.
- ۱۳- برای نگهداری قوای عمومی و برای مصارف ادارات، مالیات عمومی لازم است که به نسبت قوه و دارایی افراد مستقیماً اخذ شود.

۱۴- افراد مردم شخصیا یا توسط نمایندگان خود حق دارند که در باب لزوم مالیات و نسبت آن با دارایی تحقیق نمایند و در وصول و ایصال و مصرف آن مراقبت نمایند.

۱۵- هیئت جامعه حق دارد که از عمال دولت و ادارات مملکت حساب بخواهد.

۱۶- هر جامعه که حقوق افراد آن تعیین نشده و تفکیک قوا در آن معین نگردیده، هرگز دارای قانون اساسی نیست.

۱۷- چون مالکیت از حقوق محترمه و مقدس است کسی را از آن محروم نتوان کرد مگر آنکه مصالح عمومی ایجاب کند و قانون ضرورت آنرا تایید کند در اینصورت باز باید قبلاً خسارت مالک عادلانه جبران شود.

پس از پایان جنگ جهانی دوم و شکست آلمان، سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۶ منشوری را در سانفرانسیسکو به تصویب رسانید که اساس کار آن سازمان در روابط بین کشور های جهان گردید. و از آنجا که در آن منشور اشاعه حقوق اساسی بشر جزء وظایف آن سازمان گردیده بود لذا سازمان ملل پس از تشکیل کمیسیون ها و نظر خواهی های لازم در سومین اجلاس خود در تاریخ دهم دسامبر ۱۹۴۸ برابر با ۱۹ آذر ماه ۱۳۲۷ خورشیدی (۲۴۸۷ منشور کوروش)، اعلامیه جهانی حقوق بشر را بتصویب رسانید و از آن تاریخ، آن روز بنام روز حقوق بشر نامیده شد و ملت های آزاد جهان آن روز را گرامی میدارند.

اکنون متن اعلامیه جهانی حقوق بشر را عیناً به اینجا می آوریم:

اعلامیه جهانی حقوق بشر

مقدمه

از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال نا پذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد.

از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصبان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد واز ترس و فقر فارغ باشد به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است،

از آنجا که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد.

از آنجا که اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه بین الملل را مورد تشویق قرار داد.

از آنجا که مردم ملل متحد، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق زن و مرد مجدداً در منشور اعلام کرده اند و تصمیم راسخ گرفته اند که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و در محیطی آزاد، وضع زندگی بهتری به وجود آورند.

از آنجا که دول عضو، متحد شده اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تامین کند.

از آنجا که حسن تفاهم مشترکی نسبت به این حقوق و آزادی هابرای اجرای کامل این تعهد، کمال اهمیت را دارد.

مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل، اعلام می کند تا جمعی و همه ارکان اجتماع، این اعلامیه را دانما در مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که بوسیله تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادی ها توصیه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها، چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشور هایی که در قلمرو آنها می باشند تامین گردد .

ماده ۱

تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.

ماده ۲

هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد. گواه این کشور مستقل، تحت قیومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده باشد.

ماده ۳

هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.

ماده ۴

احدی را نمی توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.

ماده ۵

احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد .

ماده ۶

هر کس حق دارد که شخصیت حقوق او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود .

ماده ۷

همه در برابر قانون، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالاسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.

ماده ۸

در برابری اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد .

ماده ۹

احدی نمی تواند خود سرانه توقیف، حبس یا تبعید بشود .

ماده ۱۰

هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید.

ماده ۱۱

- ۱- هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع از تامین شده باشد، تقصیر او قانونا محرز گردد.
- ۲- هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره احادی اعمال نخواهد شد.

ماده ۱۲

احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات، مورد حمایت قانون قرار گیرد.

ماده ۱۳

۱- هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.
۲- هر کی حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.

ماده ۱۴

۱- هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهی جستجو کند و در کشور های دیگر پناه اختیار کند.
۲- در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی و رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمی توان از این حق استفاده نمود.

ماده ۱۵

۱- هر کس حق دارد، که دارای تابعیت باشد.
۲- احدی را نمی توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.

ماده ۱۶

۱- هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با هم دیگر زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند.
۲- ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود.
۳- خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.

ماده ۱۷

۱- هر شخص، منفردا یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد.
۲- احدی را نمی توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود.

ماده ۱۸

هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعا به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.

ماده ۱۹

هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.

ماده ۲۰

۱- هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز تشکیل دهد.
۲- هیچ کس را نمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.

ماده ۲۱

۱- هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.
۲- هر کس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
۳- اساس و منشأ قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقه های نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای تامین نماید.

ماده ۲۲

هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.

ماده ۲۳

۱- هر کس حق دارد کار کند. کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایتبخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.

اسلام و حقوق بشر - امیر فیض حقوقدان

۲- همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت دارند.

۳- هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید.

۴- هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.

ماده ۲۴

هر کس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد و به خصوص به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری، با اخذ حقوق ذیحق می باشد.

ماده ۲۵

۱- هر کس حق دارد که سطح زندگی او، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان، وسایل امرار معاش از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.

۲- مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند. کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.

ماده ۲۶

۱- هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل، به روی همه باز باشد تا همه، بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره مند گردند.

۲- آموزش و پرورش باید به طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی های بشری را تقویت کند. آموزش و پرورش باید حسن تفاهم، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح، تسهیل نماید.

۳- پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند.

ماده ۲۷

۱- هر کس حق دارد در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فوائد آن سهیم باشد.

۲- هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.

ماده ۲۸

هر کس حق دارد برقراری نظم را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی، حقوق و آزادی هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.

ماده ۲۹

۱- هر کس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد کامل شخصیت او را میسر سازد.

۲- هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون، منحصر به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.

۳- این حقوق و آزادی ها، در هیچ موردی نمی تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.

ماده ۳۰

هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه را از بین ببرد و یا در آن راه فعالیت بنماید.

از آنجا که تصویب اعلامیه مزبور از سوی نمایندگان کشور های عضو سازمان (در آن زمان ۵۸ کشور در سازمان ملل عضویت داشتند و اعلامیه جهانی حقوق بشر با اکثریت ۴۸ رأی موافق به تصویب رسید) به منزله تعهد اجرای اصول آن اعلامیه در کشور های عضو سازمان شناخته می شد و از آنجا که در قوانین اساسی برخی کشور های عضو سازمان، اساساً چنین حقوقی پیش بینی نشده بود لذا از نظر حقوقی لازم گردید که در قوانین اساسی آن دسته از کشور هایی که فاقد تصریحات اعلامیه جهانی حقوق بشر بودند تجدید نظر گردیده و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر را بنام حقوق ملت در قانون اساسی خود بگنجانند.

در اجرای این تصمیم، قانون اساسی کثیری از کشور های عضو سازمان ملل مشمول تجدید نظر گردید، به استثنای قانون اساسی کشور های ایران، انگلستان، آمریکا، فرانسه و بلژیک که چون قانون اساسی آنها بارور از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر بود نیازی به تجدید نظر نیافتند.^۱

ایران با آنکه نسبت به کشور های فرانسه و انگلستان و آمریکا قانون اساسی بسیار جوانتری داشت معهداً تنظیم کنندگان قانون اساسی و متمم آن، متن اعلامیه حقوق بشر فرانسه را که ۱۱۷ سال قبل تنظیم شده بود از نظر دور نداشته و آنرا در اصول ۸ و ۲۸ متمم قانون اساسی پیاده ساخته اند.

روانشان شاد و نامشان جاوید که در تنظیم اصول قانون اساسی و متمم آن چنان بصیرت بکار بستند و دلسوزی بیادگار گذاشتند که امروز، یگانه منشور مقدس ملی است که با پیشرفته ترین قوانین کشور های دموکراسی جهان برابر است.

باید از این حقیقت متأسف بود که تاریخ نویسان، خاصه اروپاییان در بیان سیرتاریخی حقوق بشر در ادای حق، غفلت کرده اند و انقلاب فرانسه را پایه ای برای تشخیص حقوق بشر شناخته اند، در حالیکه اولین منشور حقوق انسانی را ایرانیان به پادشاهی کوروش بزرگ در قرن پنجم پیش از میلاد بنام منشور کوروش بزرگ به جهانیان عرضه داشته است و برای اولین بار در تاریخ بشریت، آزادی عقیده و ایمان افراد محترم شناخته شد. [[۵۳۹ سال پیش از میلاد مسیح]]

بدیهی است ارزش منشور کوروش بزرگ وقتی تمیز داده می شود که می بینیم در ۱۱۰۰ سال بعد فرانسویان با انقلاب خونین خود توانستند آنرا بدست آورند. آنهم در زمانی که بشریت به بسیاری از مدارج علمی و تکمیلی دست یافته بود.

تصویب منشور کوروش بزرگ در آن زمان، مویذ آن است که فرهنگی درخشان و ملی، آزاده و بلند اندیش در سرزمین آریایی ایران زندگی میکرده اند و بنیادی است استوار برای رفاه ملتها و احترام به حقوق هموعان عرضه می کرده اند ولی افسوس که آنهمه بارزه های نیکو و بنیاد های انسانی را اعراب مسلمان در ۶۰۰ سال، بعد بباد دادند و بجایش فلسفه ای پوشیده از درنده خویی و عقب ماندگی و ستمگری بجای گذاشتند.^۲

^۱ - البته منظور قانون اساسی مشروطه ۱۹۰۶ است.. ح-ک

^۲ - به همین دلیل انوشه روان شاهنشاه - اصرار داشتند در پی پیشنهاد آقای دکتر شجاع الدین شفا مبداء تاریخ ایران از زمان صدور سیلندر مشهور کوروش در بابل یعنی ۵۳۹ سال پیش از زایش مسیح آغاز گردد. ولی شوربختانه در آن زمان به دلیل وضع سیاسی و محظوراتی که ممکن بود باعث صدمه و تهییج همسایگان عرب گردد ناچار پس از تصویب آنرا به بیست سال پیش یعنی ۵۵۹ سال پیش از زایش مسیح کشیدند... بجاست که امروز ما به پاس اراده آن مرد، آریایی نژاد، تاریخ ایران را بر مبنای تاریخ صدور اولین منشور حقوق بشر (۱۴ اکتبر ۵۳۹ پیش از میلاد-۲۲ مهر ما ۱۱۶۰ سال پیش از اسلام، (امروز ۲۱ دسامبر ۲۰۱۰ برابر با ۳۰ آذر ماه ۱۳۸۹) قرار بدهیم... شرح بیشتر در <http://1400years.org/gahnameh.asp> ح-ک

]] متن کامل و راستین منشور حقوق بشر کوروش را

در سه زبان از جمله پارسی در این آدرس بخوانید.]]

<http://peymanmeli.org/constitution/logo.asp>

قسمت دوم

موارد تطبیقی اسلام و حقوق بشر

۱- برابری حقوق

ماده ۱

تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.

برابری حقوق که در ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است در ماده ۲ همان اعلامیه تعریف شده و رافع هرگونه سوء تفاهم گردیده است. ماده ۲ در تعریف برابری چنین می گوید:

ماده ۲

هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد. گواه این کشور مستقل، تحت قیومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده باشد.

با توضیحی که ماده ۲ اعلامیه داده است، دیگر تردیدی در مشمولین وحد و حدود و حقوق آنان باقی نمی ماند.

این ماده از اعلامیه حقوق بشر همان است که در اصل هشتم متمم قانون اساسی (ایران ۱۹۰۶) با این عبارت آمده است:

«اهالی مملکت ایران در مقابل قانون متساول الحقوق هستند» بدیهی است که اهالی مملکت ایران شامل همه افرادی می شوند که با هر عقیده و مذهبی و هر نژاد و موقعیتی در محدوده طبیعی و حقوقی ایران زندگی می کنند.

اسلام، هیچگاه از مساوات در حق، به مفهوم مطلق کلمه صحبتی نکرده است بلکه در عین آنکه به دستگیری فقرا و درماندگان توصیه می کند، صراحتاً به وجود نابرابر و عدم مساوات تاکید می نماید و آنرا پدیده ای میداند که به امر خداوند بوجود آمده است.

آنجا که قرآن در آیه ۳۱ سوره زخرف می گوید:

«آیا آنها هستند که رحمت پروردگارت را تعیین می کنند ما سهم آنها را در این دنیا تعیین کرده ایم و مقام بعضی از آنها را بالاتر از دیگران قرار دادیم، تا به یکدیگر خدمت کنند. رحمت از جانب پروردگارت بسیار بهتر از مادیاتی است که آنها جمع می کنند.»

و یا آنجا که در آیه ۷۱ سوره نحل می گوید:

«... خدا رزق برخی را بر برخی دیگر افزونی داده است...»

و یا آنجا که در آیه ۳۲ سوره نساء می گوید:

«... آنچه را که خدا وسیله تفضیل و برتری بعضی از شما بر بعض دیگر قرار داده، آرزو نکنید...»

دلیل بارزی است که اسلام حقوق افراد را در رابطه با مراتب، تمیز داده است، نه صرف بشر بودن آنان.

ممکن است در این خصوص به آیه دیگری استناد گردد که می گوید:

«... همه در برابر خدا یکسانند مگر آنان که پرهیزکارترند...» گرچه آیه مزبور با آیه ۳۱ سوره «زخرف» که فوقاً عرض شد متضاد است ولی صرفنظر از ورود به مسئله تضاد و ناسخ و منسوخ باید گفت، مسلم است که نظر اسلام در متقی و پرهیزکار بودن کسانی را شامل می شود که نسبت به اصول دین اسلام مومن و پرهیزکار باشند نه پیروان ادیان دیگر، هرچند که آنان نیز پرهیزکار باشند.

اسلام نسبت به کفار، (غیر مسلمانان) هیچ ترحمی ندارد تا چه رسد که بحث پرهیزکار بودن آنها مطرح باشد.

حکم اسلام در باره غیر مسلمانان به صراحت، در آیات قرآنی از جمله آیات ۱۲۳، ۷۳ و آیه ۴ سوره محمد، کشتن آنان مقرر شده است و می گوید:

«... ای کسانی که ایمان آورده اید بکشید کافران را یکی پس از دیگری؛ آنان باید سختگیری و عدم ملایمت و گذشت شما را احساس کنند...»^۳

اسلام حتا برای مدتی که مسلمانان از نظر قدرت و قوت نمیتوانند به کشتار دستجمعی غیرمسلمانان بپردازند برای پیروان خود تکلیف معین کرده و می گوید:

«...ای کسانی که ایمان آورده اید، غیرمسلمانان و مسیحیان را به دوستی قبول نکنید...»

بنابراین به روشنی میبینیم که اصل برابری که مورد نظر اسلام است با آنچه که در ماده (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، یک فرق اساسی دارد و آن این است که ماده یک اعلامیه، حقوق مقرر در اعلامیه را ناظر به کلیه افراد بشر یا هر عقیده و دین و خصوصیتی که دارند میدانند، در حالیکه اسلام حاکمیت این ماده را ناظر به مردمی میدانند که مسلمان بوده و رعایت دستورات اسلامی را بنحو تام و تمام نیز بنمایند.

اسلام نه تنها غیر مسلمانان را از حقوق مندرج در ماده یک اعلامیه حقوق بشر محروم ساخته بلکه حق حیات آنان را نیز میگیرد و حکم قتل و از میان برداشتن آنها را صادر کرده است و در حقیقت بشر و بشریت را محدود میسازد به عده ای که پیرو اسلامی باشند.

نکته اینجاست که حکم عدم برابری تنها شامل مسلمانان بر غیر مسلمانان نمی شود بلکه گروه مسلمانان را نیز فرا میگیرد و آنها را به دو دسته تقسیم می کند مومنان و غیر مومنان و دراین راه غیر مومنان را زیر دست و منکوب شونده مومنان می شناسد.

آیه ۳۹ سوره نور که می گوید:

«...غیرمومنان باید سرکوب و زیر دست مومنان شوند...»

^۳ - آیه ۴ سوره محمد در تائید آیه ۸۵ سوره آل عمران است و همچنین آیه ۳۹ سوره توبه

از همین باب است اینکه گفته می شود اسلام بین سیاه و سفید فرق نگذاشته درست است، اسلام به سفید و سیاهی، چاقی و لاغری توجهی نکرده است ولی به چیزی که فرق گذاشته و کاملاً مورد توجه قرار داده آن چیزی است که در مغز افراد بشر قرار دارد. (!)

اگر مغز افراد در جهت اسلام بود، اسلام او را بشر می شناسد و اگر غیر اسلام اعتقادی داشت، از نظر اسلام حیوان است که یا باید کشته شود، یا مهار گردد و یا درازاء حق حیاتی که اسلام به او می دهد، پاج (جزیه) مرتب و خفت آمیزی به اسلام بپردازد.

همین عقیده اسلامی است که در راه تکامل منفی، موجب گردیده تا تشیع اسلامی بشر بودن را مختص به شیعیان بدانند و بهمین حد نیز اکتفا نکرده و تخم و ترکه خانواده بنی هاشم و قریش را بر دیگر شیعیان ارجح و اعلا بشناسد.

اینکه در انقلاب مشروطیت، آخوند های مخالف مشروطه، با اصل هشتم متمم قانون اساسی که همه مردم را در مقابل قانون متساوی الحقوق می شناخت مخالفت میکردند و آنرا خلاف دین می دانستند، مستند آنان همین آیه ۳۱ سوره «زخرف» بوده است.

همین آیه است که اساس بردگی را در اسلام بنیان نهاد و درحالیکه محمد ناظر بود که بردگی در جهان چه فجایی را بدنبال دارد، برآن حکما و علما صحنه گذاشت و با آنکه میدانست دین یهود مدت بردگی را فقط به ۷ سال محدود ساخته است و با آنکه محمد بسیاری از اصول و فروع اسلام را از یهود گرفته معهداً میخ بردگی را با حکم اسلامی برای ابد بیای بشریت، حتا مسلمانان کوبید (کفار اسیر، برده می شوند، بشریت، در صورت قبول اسلام، همچنان برده خواهند ماند).

براساس همین آیه قرآنی است که فقه اسلامی بایی مفصل در باره برده دارد و فصول آن باب یکی از زشت ترین چهره های عقب ماندگی، ستمگری و بی رحمی را از اسلام ترسیم میکند.

برده حکم کالا و مملوکی را دارد که صاحب کالا بهر نحو که بخواهد می تواند در برده خود تصرف کند. او را بفروشد، به رهن بگذارد، معاوضه کند، و اگر برده زن باشد، با او هم خوابه گردد و بسیاری مراتب دیگر که شرم است نوشتن و عیان ساختن آنها. اساساً بنظر می رسد که طرح مسئله برده داری برای دلیل نابرابری در اسلامی زیاد موجه نباشد چه آنکه برده در اسلام حقی ندارد تا موضوع برابری و مقایسه آن مطرح گردد.

برده حق حاکمیت بر هیچ چیزی را ندارد، صاحب برده حق دارد برده خود را به مزدوری بفرستد ولی مزدی که برده میگیرد متعلق به صاحب برده خواهد بود نه برده.

ازدواج برده فقط با موافقت صاحب برده ممکن است و صاحبیت برده حق دارد هر وقت که اراده نماید برده را به جدایی از زنش مجبور کند.

اسلام محبت خاصی در این مورد به بردگان داشته و آن اینکه چون اساساً اسلام به پایین تنه خیلی اهمیت می دهد، بردگان را از حق ازدواج محروم نساخته و به آنها اجازه داده فقط تا ۲ زن اختیار کنند، نه مانند مسلمانان ۴ عقدی و بی نهایت صیغه.

برده پس از آزادی (در صورتی که صاحب او را آزاد کند) باز دارای حقوق مستقلی نیست، مثلاً نمی تواند دختر خود را بدون اجازه صاحب قبلی خود شوهر بدهد.

در یک جمله باید گفت، مسئله برده داری آنقدر مورد توجه اسلام و حتا اساس اقتصاد اسلامی بوده که بصورت علمی علیحده در آمده بود و مانند علم اقتصاد امروزی، متخصصینی مخصوص داشته است که از آنجمله می توان از «عنصرالمعالی کیکاوس بن شمس المعالی قابوس» نام برد.

آیا با آنچه عرض شد می توان اثری از برابری و برادری در اسلامی یافت؟؟ (!)

اسلام همواره تلاش میکند خود را پرچمدار برابری انسان ها نشان دهد و شعار اسلام «دین برابری است» را برخاسته از مفهوم تعالیم اسلامی معرفی نماید، در حالیکه اسلام، هیچ نشانی از برابری و برادری ندارد و ای کاش این نابرابری تنها در حد یک عقیده باقی میماند و با خون و کشتار و دیگر اعمال زشت پاسخگو نمی گردید.

آخوند ها، به مسئله اثبات برابری در اسلامی بسیار حساسیت دارند و در کمتر رساله ویا کتابی از آنها دیده می شود، که تلاش در اثبات این غیر ممکن نکرده باشند.

آخوند مطهری که بدست یاران خود، در شورش ۵۷ کشته شد، در رساله ای که در سال ۵۳ منتشر ساخت می نویسد:

«... اعلامیه جهانی حقوق بشر را اسلام باید صادر کند که از اصل برابری و برادری حمایت می کند و به سرنوشت بشریت خوشبین است...»

درست است که اسلام خوشرفتاری با بردگان و آزاد ساختن آنان را توصیه کرده است ولی باید دانست که؛

اولا، آزاد ساختن برده به توصیه دین، امری نبوده که اسلام پیشگام آن شده باشد. این عمل نه تنها از مدت ها قبل در سرزمین های مسیحی (بیزانس) معمول بوده بلکه از عهد عتیق، نوعی عبادت محسوب میشده و نوشته های معبد «دلف» گواه این مدعی است (تاریخ اسلام در ایران برگ ۲۵۲)

ثانیا، فرق است بین توصیه و تکلیف، به عبارت دیگر اسلام آزاد ساختن بنده را ثواب دانسته اما بنده داری و آن حرکت های فجیع و غیر انسانی را نسبت به بردگان گناه ندانسته است. اسلام بی اعتنایی به تکالیف بسیار معمولی را مستوجب مجازات شلاق در این دنیا و آتش جهنم در آخرت دانسته ولی در باب برده داری، احکامی صادر کرده که جز جواز ابراز خشونت آنها در حدی وحشتناک چیز دیگری نیست.

خشونت گاه ناشی از نظر واراده فردی است و گاه مستند به حکم است. این دومی که بسیار، بسیار، خطرناک است در بطن اسلام نسبت به گروه عظیمی از افراد بشر نهفته است.

ثالثا، مسئله خوشرفتاری نسبت به بردگان، تسری به عموم برده ها نداشته است بلکه تنها شامل کسانی می شده که زنده میماندند و در اختیار صاحب خود قرار می گرفتند، زیرا می دانیم که از صدر اسلام، سنت رسول بر آن بوده که بردگان پیرو بیمار و زشت، پس از اسارت کشته می شدند و تنها بردگان خوشگل ویا آنها که می توانستند و قدرت بیگاری داشتند زنده می ماندند و مورد معامله قرار می گرفتند.

جرجی زیدان در تاریخ تمدن اسلام می نویسد:

«... درحوالی قاهره محلی بود بنام "بشر المنامه" که در آنجا اسرای پیر و مفلوک را گردن می زدند و سپس بقیه را مورد معامله قرار میدادند...»

بدیهی است برده ای که با صاحب خود رفتاری مناسب و اطاعت آمیز داشته باشد، بحث توصیه به خوشرفتاری با او مطرح نمی شود که اسلام چنین توصیه ای را کار افتخار آمیز خود میدانند.

مولف قابوس نامه رابطه اطاعت آمیز بین برده و صاحب خود را با جمله ای آورده که عینا چنین است:

«...بنده باید از صاحب خود چنان بترسد که خراز بیطار» ارزش خوشرفتاری نسبت به بردگان را از ناحیه اسلامی میتوان به همان سربریدن حیوانات تشبیه کرد که توصیه اسلام بر آن است که به آنها آبی هم داده شود.

فقه اسلامی درمورد تجاوز به حقوق بردگان تا آنجا پیش رفته که حتی کشتن آنان توسط صاحب برده محل بحث است که آیا صاحب می تواند برده خود را بعنوان مجازات بکشد و یا خیر و آیا عمل قتل، قصاص بردار است یا نه.

ناگفته نماند که مفسرین اسلامی در دفاع از اسلام در رابطه با عمل برده داری می گویند:

«... برده داری پدیده ای نبود که اسلام واضع آن باشد. این امر از اعصار قدیم باقی بوده و اسلام سعی کرده آنرا تعدیل نماید...»

پاسخ ادعای آنان چنین است:

- ۱- برده داری بد است یا خوب؟ اگر بد است که تعدیل بد معنا ندارد، و قرار دادن بد در احکام اسلامی مستعد در بد ساختن حاکم و حکم است که نوعی نقض غرض از دین محسوب می گردد.
- ۲- اسلام آنچه به عنوان برده داری بصورت عرف و یا قوانین دین یهود وجود داشته بصورت حکم اسلامی در آورده و مورد حمایت قرار داده است و معنای تعدیل، که مورد نظر مفسرین اسلامی است همین است. چه آنکه چیزی که از نظر اسلامی موجه نباشد چگونه می تواند تعدیل شود؟؟
- ۳- از زمان زرتشت، آدم، نوح، ابراهیم، موسی و عیسی یکتا پرستی، معاد، نماز، روزه، عبادات، دستگیری به فقرا، راستی در کردار و گفتار، بهشت و دوزخ، تعدد زوجات و آنچه که اسلامی مدعی است آورده است، همه و همه بوده است و پیامبران گذشته آنها را در کتاب های اوستا، انجیل، تورات چون قرآن نوشته اند، پس محمد آمده است که چه بکند و چه آورده است؟ فقط حکم جهاد و غنائم؟؟ (!)

تنها غده چرکینی که از ایام قدیم وجود داشته ومذاهب هم چنان آنرا ماست مالی کرده اند و هیچکدام جرات شکافتن و برداشتن آنرا از دوش مردم نداشته اند، همین مسئله برده داری بوده است.

آیا می توان گفت که خداوند چنین خواسته که گروه برده باشند و این فجایع بنام جاری گردد؟؟ مسلما خیر ولی حتما وباجرات می توان گفت که افکار پیامبران چنین خواسته واین افکار بهیچ دلیل منطقی نمی تواند خواسته خداوند باشد.

احوال برده داری در ادیان، یکی از دلایل روشنی است که نشان می دهد ادیان پر دا خته فکر افرادی است که در زمان خود، هوشیار ترودرمهار کردن مردم هم عصر خود زرننگتر از دیگران بوده اند.

- ۴- اگر فرض برآن نهاده شود که نظام برده داری بعلت قدمت و قدرت در چنان موقعیتی بوده که اسلام نمی توانسته آنرا منع ویا مهار کند، صرفنظر از اینکه این فرض خود موجب گفتگو های تازه ای میگردد که بعلت طول کلام از کنار آن باید گذشت، نکته قابل توجه دیگری مطرح می شود و آن اینکه، محمد اگر نمی توانسته است هوس وعادات جامعه را بکار زشت برده داری از میان بردارد، حد اقل که می توانسته، خودش به آن عمل دست نزند، و سنت ایشان در این امر سبب شود تا در طول زمان، مسلمانان برده داری را حرام بدانند، در حالیکه ایشان شخصا ۷ برده مرد و ۱۱ برده زن داشته اند و از همه مهمتر طبق مقررات اسلامی که یک پنجم بودجه حکومت اسلامی از طریق معاملات برده و خود برده تامین میشده است. (پایان دلایل)^۴

^۴- یکی از برده هایی که به محمد پیشکش شده بود ماریه قبطیه است که از سوی فرمانروای قبط (مصر) به محمد داده شده بود داستان او را در اینجا می خوانیم. <http://1400years.org/pdf&show/MarivehGhebt.pdf>

بهر سان، این اصول غیر انسانی، در روسیه شوروی یعنی همان کفاری که اسلام هیچ یک از اعمال آنان را موجب رستگاری مردم مسلمان نمیداند در سال ۱۸۶۱ و در مستعمرات انگلستان در سال ۱۸۳۱ و در ممالک تحت الحمایه فرانسه در سال ۱۸۴۸ و در آمریکا در سال ۱۸۶۵ ملغی گردید.^۵

در ایران پس از اسلام، بعزت قدرت اسلام و پاسداران آن، لغو بردگی به سادگی انجام نیافت و با مقاومت های سختی روبرو شد تا در اثر فشار کشور های اروپایی خاصه انگلیس، در زمان ناصرالدین شاه، ایران با لغو معاملات جهانی برده داری موافقت کرد. دقت فرمایید، موافقت با معاملات برده داری، نه با اصل برده داری، زیرا قدرت مذهب و آخوند های پاسداران چنین اجازه ای که مخالف شرع بود را نمی دادند. همین مخالفت پاسداران اسلامی سبب گردید که ایران بهای سنگینی بپردازد، زیرا انگلیسی ها توانستند از ضعف ایران در جلوگیری از معاملات برده داری در خلیج پارس سوء استفاده کنند و حق بازرسی کشتی های ایرانی را در سال ۱۸۵۱ از ایران بگیرند و بدین وسیله نفوذ خود را در خلیج پارس بگسترانند و مجمع الجزایر بحرین را پایگاه دریایی و سپس در سال ۱۸۶۱ به موجب قراردادی، این جزایر را تحت الحمایه خود ساختند.

در این جا نکته ایست که حرام است اگر نیاید و آن اینکه نباید تصور شود که فرانسه یا انگلیس اولین پیشگامان لغو برده داری در جهان بوده اند، اولین قیام برای آزادی بردگان در سال ۷۱ قبل از میلاد به رهبری اسپارتاکوس انجام یافت و سپس جنبش عظیمی در سال ۲۵۵ هجری قمری (۸۶۹ میلادی برابر با ۲۴۷ خورشیدی برابر با ۱۴۰۷ منثور کوروش) به رهبری شخصی بنام «علی محمد برقی» معروف به صاحب الزنج» برپا شد که ۱۵ سال بطول انجامید و در آن ۵۰۰ هزار برده شرکت داشتند، مورخین غربی برخلاف واقع، قیام اسپارتاکوس را بزرگترین جنبش رهایی بردگان میدانند و به روشنی معلوم است که سعی در کوچک شمردن قیام برقی دارند. با آنکه اجداد دور برقی عرب بوده اند ولی خود او و پدر و پدربزرگش پرورده خاک ایران بوده اند (تاریخ اجتماعی ایران) باید دانست یکی از علل شکست قیام برقی عدم همکاری مسلمانان، بخصوص شیعیان ایران بوده است، تاریخ قم در این خصوص می نویسد:

«هرچند روایتی وجود دارد که «صاحب الزنج» از علویه وصحیح النسب بوده است، لیکن علویه اهل شیعه خود را از وی دور میدارند بوجه تقیه» (تاریخ اجتماعی ایران صفحه ۵۵۹)

۲ - برابری حیثیت

ماده ۲

هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد. گواه این کشور مستقل، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده باشد.

ماده دوم اعلامیه حقوق بشر، صحبت از برابری حیثیت افراد بشر کرده است. اکنون باید دید که اسلام نسبت به حیثیت افراد بشر چه حکمی دارد.

^۵ - در تاریخ ایران پیش از اسلام در جایی نمی خوانیم که برده داری مرسوم بوده است و هرگز برای ساخت کاخ های تخت جمشید یا کاخ های دیگر از برده بهره گرفته نشده است. ح-ک

مقدمتا در یک جمله میباید گفت، اسلام فقط و فقط برای مومنین به دین اسلام حیثیت قایل است. البته برای پیروان ادیان دیگر نیز قایل به حیثیت و حق حیات هست ولی حیثیتی که نامش، حیثیت اسلامی است، نه حیثیتی که مورد نظر عامه و اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

اکنون بگوییم حیثیت اسلامی چیست و در چه شرایطی نصیب غیر مسلمانان می شود.

در حقوق اسلامی کافر کسی است که مسلمان نبوده باشد. خواه دین یهود و یا مسیح و یا زرتشت را پیرو باشد. مقصود این است که پیرو یکی از ادیان صاحب کتاب باشد. مستند این تفسیر حقوقدانان اسلامی، آیاتی از جمله آیه ۳۰ سوره ۹ قرآن است. اما مشرک کسی است که برای خداوند شریک قایل باشد یعنی به تعدد خدایان گواه بدهد.

کفار، از نظر حقوق اسلامی به دو دسته تقسیم می شوند. دسته ای که در کشور های غیر اسلامی زندگی می کنند و آنها که در کشور های اسلامی وزیر بیرق اسلام زندگی می نمایند.

حکم اسلام نسبت به کفار دور از دسترس حکام اسلامی روشن است و چنین مقرر شده که مسلمانان باید یا آنها را به اسلام بیاورند و یا از آنان جزیه بگیرند و یا در صورت عدم قبول این دو امر، آنها را به قتل برسانند.

اما داستان جالب حکمی است که اسلام برای بیگانگانی که زیر پرچم اسلام زندگی می کنند، یعنی اقلیت های مذهبی که فقه اسلامی از آنان به نام «ذمی» و «ذمیان» نام میبرد صادر کرده است، و در رابطه با مسئله حیثیت اسلامی همین دسته مورد بحث است.

پیروان ادیان (اقلیت های مذهبی) برای آنکه در کشور مسلمانی زندگی کنند باید باج زنده ماندن بدهند. این باج نامش «جزیه» است. اما دادن جزیه به تنهایی کافی و تامین کننده نظر اسلام نیست. بلکه اقلیت های مذهبی باید جزیه را طوری بدهند که خفت و فروافتادگی آنان را در مقابل مسلمانان بظهور برساند، قرآن در آیه ۲۹ سوره ۹ می گوید:

«... اهل ذمه باید جزیه را بدست خود بدهند تا ایشان فرو دست شناخته شوند...»

فقه اسلامی در اجرای این آیه، مقرر داشته که جزیه باید در قدر و شرایطی گرفته شود که بیگانگان (اهل ذمه) احساس حقارت و ذلت نمایند (شرایح الاسلام تالیف محقق حلی، از انتشارات دانشگاه تهران).

آنچه که فقه اسلامی بجهت خفت دادن به اقلیت های مذهبی آورده است بسیار است که همه آنها جاگیر میباشند، به ذکر مواردی از آنها برای نتیجه گیری اکتفا می شود.

ذمی تا وقتی میتواند با دادن باج (جزیه) زنده بماند که خمر ننوشد، محرّمات اسلامی نخورد، محل عبادتی برای خود نسازد، کلیسایش ناقوس نزند، عمارت بلند تر از عمارت مسلمانان نسازد، اهانت به مسلمان نکند، با زن مسلمان نزدیکی نکند، راه های تنگ را برای حرکت اختیار کند و در راه اصلی راه نرود، به مساجد مسلمانان وارد نشود، حتا برای طعام گرفتن، کتاب قرآن و احادیث را نخرد (برخی گفته اند معامله صحیح است ولی ذمی را از کتاب باید دور ساخت)^۶

^۶ - این توجه لازم است که نه تنها خفیف و خوار باشند بلکه حتا قرآن را نخوانند و یا نخرند تا بفهمند در آن چه نوشته.. بحساب خودشان در نادانی بماند ولی در حساب یک پژوهشگر می خواهند جلوی پژوهش و بیرون آوردن هرگونه مطلبی در باره اسلام را پنهان کنند.. ح-ک

ذمی اگر سواره است و مسلمانی پیاده است باید خود پیاده شود، ذمی باید در سلام گفتن به مسلمان پیشقدم باشد و اگر مسلمانی طرف سلام ذمی قرار گرفت فقط جواب او باید علیک باشد و بهمین قدر اکتفا کند. ذمی حق ندارد وصیت کند که ثروت او صرف ساختن کلیسا و دیر شود، ذمی باید مسافرین مسلمان را غذا و مسکن بدهد و پذیرایی نماید.

برخی از فرق اسلامی معتقدند که مسلمانان نمی توانند خانه و ملک به ذمی اجاره بدهند. ذمیان باید علامتی بر لباس داشته باشند که یک شکل بوده و وجه تمایز آنان با مسلمانان باشد.^۷

اگر مسلمان ذمی را بکشد، قصاص نمی شود و تنها چند شلاق نصیب او می شود، چنانکه در سالهای اول مشروطیت قاتل فریدون زرتشتی بازرگان معروف، تنها به چند ضربه شلاق محکوم شد.

با عنایت به این مختصر که عرض شد آیا می توان گفت که اسلام برای افراد بشر حیثیت برابر و برادری قایل است؟؟ (!)

آیا با این تبعیض بین که برای مسلمانان یک کشور نسبت به خارجیان مقیم همان کشور قایل شده که سراسر تحقیر آمیز است، جای تردیدی باقی است که بند دوم ماده دوم اعلامیه حقوق بشر که هرگونه تبعیض را نسبت به افراد یک کشور محکوم دانسته بکلی در اسلام زیرپا نهاده شده است؟؟

بنابراین، موازین حقوق اسلامی نه تنها با مواد یک و دوم اعلامیه حقوق بشر بکلی متضاد و مغایر است بلکه بشدت باماده چهارم اعلامیه که می گوید:

ماده ۴

احدی را نمی توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.

ضدیت تام و تمام دارد. (دلایل تضاد با ماده ۴ در قسمت برابری گفته شد)

اکنون بدنیست ملاحظه فرمایید که مفسرین اسلامی نسبت به روابط اسلام با ذمیان چه دفاعی دارند. یکی از آنان آقای حکیمی است که در تفسیری بر تاریخ اسلام در ایران نوشته اند:

«باید یاد کرد که در دین انسانی (!) اسلام و موضع گیری حکیمانه آن در مود اهل ذمه، سیاست خاصی منظور بوده است که غیر انسانی تلقی نمی شود. بلکه مربوط است به سیاست ارشادی و مدیریت داخله اقلایم اسلامی و از هنگامی که این رعایت ها از میان رفته است تاکنون می نگریم که چه مایه فجور و پستی و حیوانیگری در میان جوامع اسلامی رسوخ داده اند.» (حواشی تاریخ اسلام در ایران صفحه ۴۷۳)

باید توجه داشت که تاریخ این اظهار نظر بعد از صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر است و بخوبی نشان داده می شود که مفسرین اسلامی از اینکه بهر علتی روابط غیر انسانی معامله با اهل ذمه محفوظ نمانده است، سخت متاسف میباشند.

۳ - شکنجه

ماده ۵

احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.

^۷ - سیستم گشتاپو - ح-ک

در این ماده از اعلامیه، شکنجه کاملاً تفسیر و معنا گردیده و تنها شمول بر شکنجه های جسمانی ندارد بلکه شکسته شدن احساسات و شئون انسانی نیز نوعی شکنجه شناخته شده است. صحبت زیاد در باره شکنجه های روحی و احساسی و حضور آن در فلسفه اسلامی چندان مفید نیست. زیرا ملاحظه روابط بین اصول اسلامی و شکنجه های جسمانی (فیزیکی) کلی است که شکنجه های روحی را نیز شامل می گردد و بقول معروف چونکه صد آید نود هم آمده است.

معهداً برای آنکه بر میدان سخن گره ای تابیده نشود، چند نمونه از شکنجه های روحی که موازین اسلامی را برقرار ساخته است در اینجا می آوریم و سنگینی بحث را متوجه شکنجه های جسمانی در اسلام می نماییم.

۱- آنچه در باب رفتار با بیگانگان زیر پرچم اسلام (اهل ذمه) در فصل قبل عرض شد، نوع کامل شکنجه های روحی و برخلاف شئونات بشری است که دیدیم فقه اسلامی بموجب آیه قرآن آنرا تکلیف مسلمانان دانسته است و بحثی هم نمی تواند باشد که آن رفتار با اقلیت های مذهبی نوعی از شکنجه است که برای انسان های واقعی به مراتب دردناک تر از شکنجه های جسمانی است.

۲- فرو کردن زنان در چادر و اجبار آنان در انتخاب لباس و پوششی که خلاف تمایلات آنان است نوع روشن شکنجه روحی است که می بینیم اسلام برابر آیه ۵۹ سوره ۳۳ و آیات ۳۱ و ۳۲ سوره ۲۴ آنرا به زنان تحمیل کرده است.^۸

۳- ازدواج اسلامی (تعدد زوج) نوعی شکنجه روحی است که مرد با گرفتن ۳ زن عقدی و بینهایت صیغه به زن اول خود تحمیل می کند.

درست است که اسلام شرط انتخاب زن دوم به بعد را رعایت عدالت بین زنان دانسته است ولی رعایت عدالت را اسلام در مسایل مادی توصیف نموده و مانند لباس و مسکن و امثالهم و نیز همخوابگی، ولی اینها هیچیک نمی تواند ازدواج های مکرر شوهر را که چون سوهان روح زن اول را می ساید و می آزارد جبران کند. البته اگر زن، زنی با احساس و با شعور باشد. عاطفه و مهر بسیار حساس است نمیتوان با مسائل مادی از شکستگی آن جلوگیری کرد. انتخاب زن دوم، به معنای شکستن پایه های عدالت در امر زناشویی است مگر آنکه فرض ازدواج مقصود های دیگری باشد.

اینکه اسلام شرط توازن البسه و غذا و مسکن را بین زنان، جواز ازدواج متعدد مرد دانسته است چیز مهمی نیست، معلوم است که به دو حیوان که در یک طویله بسته شده اند نمی توان به موازنه آب و خوراک نداد تا چه رسد به انسان ها. این یک قاعده طبیعی بین زنان، نه عدالت خوانده می شود نه شرط کارسازی تلقی می گردد. آنکه می بینیم هرگز هم در جوامع اسلامی رعایت نشده و همواره بین زنان متعددی که در زوجیت یک نفر هستند نفاق و دشمنی های بسیار خطرناکی وجود دارد.

همچنانکه بین زنان محمد بوده و همچنانکه شخص محمد از فشار این دو دستگیها فریاد ها داشت و کارش به طلاق و طلاق کشی رسید.

نکنه اینجاست که اسلام برای عاطفه و وجدان بشری اهمیت چندانی قایل نشده است و اگر سایه این حقیقت تلخ در آیات قرآنی دیده میشود عین واقع آن در سنت محمد بسیار نمایان است. نمونه آنرا در همین رساله خواهید یافت.

^۸ ای پیامبر به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو پوششهای خود را بر خود فروتر گیرند این برای آنکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند [به احتیاط] نزدیکتر است و خدا آمرزنده مهربان است (۵۹)

شکنجه فیزیکی (جسمانی)

قبل از ورود به بحث، اشاره به یک نکته ضروری است و آن این است که از مهمترین منابع حقوق اسلامی، قرآن و سنت است، یعنی مسلمانان باید گفته های قرآن و کردار و گفتار رسول خدا محمد را سرمشق خود قرار دهند و به غیر از آنها هیچ دستوری که با سنت قرآن برابر نباشد تبعیت ننمایند، اینها که گفته شد می توان به عبارت دیگری چنین گفت:

در اسلام دو قانون ثابت ولایتی وجود دارد یکی قرآن یعنی آنچه که در قرآن مقرر شده است و دیگری قانون محمد، یعنی چیز هایی که محمد گفته ویا کرده است که دومی را سنت می گویند، و شیعه اثنی عشری که اکثر ایرانیان هستند، این سنت را محصور به محمد نمی کنند و به ۱۱ امام مرحوم تسری می دهند.. این دو قانون در عین اینکه در پاره ای از موارد با یک دیگر متضاد اند با تعارضات داخلی هم روبرو هستند.

بهر حال، بیش از این ایستادن روی مسئله سنت لازم نیست زیرا هیچ مسلمانی نیست که نداند رعایت سنت همان حکمی را دارد که قرآن دارد.

اکنون با توجه به آنچه عرض شد توضیح میدهم که در اسلام حکمی نیست که افراد حق داشته باشند برای تحصیل مال ویا زن، افراد دیگر را شکنجه دهند. مثلاً نمی توانند برای صاحب خانه شدن، مالک خانه را به زور شکنجه وادار به انتقال خانه اش ساخت ویا دختری را به ضرب شکنجه، به دست آورد.

ولی برای حاکم اسلامی شکنجه کردن به شرطی که برای کسب خبر و تحصیل اطلاعات ودر نهایت حفظ منافع حکومت اسلامی باشد جایز است [!!]

جواز این امر را سنت محمد رسول خدا صادر کرده است. و به اعتبار همین جواز، صد ها نوع شکنجه های فیزیکی و جسمانی از صدر اسلام تا کنون از جمله در کشور خودمان از تجاوز اسلام تا آغاز مشروطیت برقرار بوده است که اشاره به انواع آنها موجب رنجوری خاطری خواننده است، خاصه که همگان می دانند.

اما ببینیم سنت رسول در تجویز شکنجه چیست؟

مواردی که حضرت محمد خود دستور شکنجه داده وحتا شکنجه در مقابل آن فرستاده خدا انجام گرفته است بسیار است که تاریخ اسلام وتواریخ دیگر از آنها بسیار با احترام و سربلندی یاد می کنند [!!] ذکر تمامی آنها مجال این رساله نیست، تنها به دو مورد اکتفا می شود؛ به ویژه آنکه، تعدد سنت شرط حجت آن نیست ویک مورد برای حجت بودن سنت کافی است.

مورد اول:

واقعه ای که بعنوان نمونه و سنت محمد می آوریم از جنگ خیبر است که میدانید یکی از افتخارات اسلام خاصه شیعیان می باشد.

در سال هفتم هجری پیغمبر و یارانش به قصد فتح خیبر به آن سو اردو کشیدند. در این جنگ، وقایع بسیاری رخ داده که هریک بنوبه خود قابل استفاده است ولی بیان تمامی آنها به درد این رساله نمی خورد تنها قسمت کوچکی از آن باعتبار موضوع از تاریخ طبری گراور می شود (آورده شد)

((ابن اسحق گوید: کنانه بن ربیع بن ابی الحقیق را که گنج بنی نضیر پیش او بود را به نزد پیامبر آوردند و محل گنج را از او پرسید و کنانه انکار کرد آنگاه یکی از یهودان را پیش پیامبر آوردند که گفت: امروز کنانه را دیدم که اطراف فلان خرابه می گشت.

پیغمبر به کنانه گفت: اگر گنج را پیش تو پیدا کردم ترا بکشم؟

کنانه گفت: آری

پیغمبر بگفت تا خرابه را بکنند و قسمتی از گنج را آنجا یافتند، پیغمبر از باقیمانده آن پرسید و کنانه از تسمیل آن دریغ کرد، و پیغمبر او را به زیبر بن عوام سپرد و گفت: «عذابش کن تا آنچه را پیش اوست بگیری»

وزبیر چنان با مشت به سینه او کوفت که نزدیک بود جان بدهد. آنگاه پیغمبر او را به محمد بن مسلمه داد که به انتقام برادر خود محمود بن مسلمه گردنش را بزند. ((

تاریخ روضت الصفا در بیان وقایع سال هفتم می نویسد:

((حضرت مقدس نبوی، کنانه را تسلیم محمد بن مسلمه نمود بعوض برادر خویش او را بقتل آورد. اما زنان سایر یهود، اموال ایشان را گرفت و از سر آنجماعت در گذشت و واقمشه و امتعه و دوآب و انعام لاکلام از خیبریان بدست اهل اسلام افتاد و صفیه زوجه کنانه در سهم «دحیه کلبی» افتاده بود. حضرت مقدس نبوی درعوض، چیزی معتمد به دحیه داد و او را گرفته آزاد کرد و عتیق صفیه را صدق او ساخته در حباله نکاح آورد.^۹

نقل است که صفیه پیش از فتح خیبر در خواب دید که ماه در کنار او افتاده صفیه این خواب را با شوهر خود کنانه در میان نهاد، کنانه گفت هوس آن داری که زن این ملک شوی که بساحت ما فرود آمده و طپانچه سخت بروی صفیه زد چنانچه حوالی چشم او کبود گشت و در شب زفاف هنوز اثر لطمه کنانه در روی صفیه موجود بود. حضرت از سبب آن پرسید، صفیه صورت واقعه را تقریر کرد.))

همان تاریخ در جای دیگر می نویسد:

((چون حضرت مقدس نبوی از خیبر مراجعت نمود، میل بجانب «وادی القری» کرده به منزل «صبا» رسید و در آن موقع با صفیه زفاف فرموده از وی پرسید که چرا در منزل پیش نگذاشتی زفاف واقع شود، صفیه جواب داد که یهود نزدیک بودند ترسیدم که آسیبی بتو رسانند و این معنی ملایم طبع همایون حضرت آمده موجب زیادتی محبت او گشت.)) «روضت الصفا صفحات ۴۱۹ - ۴۲۰ - ۴۲۵»^{۱۰}

^۹ - چون زن زیبایی بوده «دحیه» را گول زده و زن را از دست او میگیرد و پول و اموال شخص دیگری را به زن می دهد که او را صاحب شود و هم خواب او گردد... اینرا می گویند عدل اسلامی!! و برای موجه نشان دادن به توضیح داستان توجه کنید و به واژه «طپانچه» دقت کنید... ح-ک

^{۱۰} - خیبر نامی دشتی است در ۱۱۰ کیلومتری شمال مدینه (یثرب) در عربستان سعودی. در سال ۵۶۷ مسیحی خیبر برای بار نخست از سوی شخصی بنام الحریث بن جبالة که خود را پادشاه مسیحیان عرب می دانست تصاحب و تخلیه شد. بعد ها که خیبر آزاد شد یهودی ها به آنجا برگشتند. در زمان اسلام خیبر محل زندگی یهودیان بود که محمد در سال ۶۲۹ مسیحی به آنجا حمله کرد و گویا در بسیار سنگینی داشته است که باز شدن آنرا به علی نسبت می دهند. ح-ک

مورد دوم:

در جنگ بدر محمد بنا به پیشنهاد «حباب منذر» موافقت کرد که چاه های آب نزدیک بدر را خراب کنند تا دشمن دسترسی به آب نداشته باشد، حضرت ویران بسر چاه رفتند، دو غلام یافتند که مشغول آب کشیدن بودند به نام خای «اسلم، غلام نبی الحجاج» و «عریض، غلام ابویسار» حضرت آنان را به اسارت گرفتند و پیغمبر دستور داد آن دورا بزنند تا بگویند از کجا می آیند و قریشیان چند کس هستند. آن دو کس، همه اطلاعات را دادند. ابن اسحق می گوید: خدا بارانی فرستاد که قریش از رفتن باز ماندند ولی پیغمبر براه ادامه داد تا بسر بزرگترین چاه بدر رسیدند گویند حباب بن منذر گفت در جنگ یا رای است یا خدعه پیغمبر گفت، رای است و جنگ و خدعه. پس چاه های دیگر را بغیر از چاهی که بر سر آن بودند کور کردند.

او دو سنت ارائه شده از سوی محمد، یافت ها و دستور العمل های زیر بدست می آید:

۱- حاکم اسلامی می تواند برای تحصیل اطلاعات وکسب خبر چنانچه آن اطلاعات مفید به حال اسلام و رفع غایله باشد به شکنجه متوسل شود و همانطور که پیغمبر برای اطلاع از مخفیگاه مخالفین ویابرای آگاهی از محل گنج راه کتک و عذاب مطلع را انتخاب کرده است همان سنت به حاکم اسلامی اجازه می دهد که برای اقرار گرفتن از متهمین به انواع شکنجه هایی که مساعد و مناسب برای رسیدن به مقصود می داند دست بزنند.^{۱۱}

اشتباه نشود، نمی گوئیم که شکنجه کردن متهمین و مطلعین از طرف حکومت های اسلامی، نوعی تکلیف و الزام است، اما از آنجا که مسلمانان مدعی هستند که سنت رسول خدا راهنما و بهترین طریق برای رسیدن به هدف های اسلامی است لذا راه شکنجه را که آن حضرت برای دستیابی به اطلاعات انتخاب کرده است، آنان نیز انتخاب میکنند. به عبارت دیگر نمی توان گفت اگر رسول برای گرفتن اقرار به شکنجه دست زده است، ادامه همان راه برای مسئولین حکومت های اسلامی و حکام آن ممنوع است. زیرا، رعایت سنت رسول، در هیچ امری بجز ازدواج برای امت مسلمان محدود نشده است. (توضیح اینکه - محمد ۹ زن عقدی و تعدادی صیغه داشته است، سنت محمد در بیش از ۴ زن عقدی نمی تواند نسبت به مسلمانان جاری باشد زیرا منع قرآنی دارد)

۲- سنت محمد نشان می دهد که اسلام اجازه داده است کسی که مرتکب قتل نشده واز طایفه ای است که فردی از آن طایفه مرتکب قتل شده است، به انتقام خون مقتول کشته شود و این انتقام بدست ورثه مقتول انجام گیرد. همچنانکه حضرت کنانه را که هرگز مرتکب قتل نشده بود به دست «زید بن عوام» دادند که به انتقام خون برادرش که به دست یکی از طایفه کنانه کشته شده بود و از قاتل او هم خبری نبود است کشته شود. !!

که کرد و بلخ آهنگری به شوشه زود کرون مگری

۳- سنت حضرت نشان می دهد که میشود مخالف را اول شکنجه کرد و سپس به عذر اینکه در دسته ای از مخالفین اسلامی شرکت داشته که افراد آن دسته، بعضی از مسلمانان را کشته اند، شخص شکنجه شده را کشت که باعث ارعاب مخالفین گردد.

^{۱۱} - که جمهوری اسلامی با وجود ادعای مکرر به رعایت «حقوق بشر» اینکار را مرتباً تکرار میکند. ح-ک

دقیقا همین روشی که رژیم اسلامی غاصب در ایران عمل میکند. یعنی ابتدا، افراد را شکنجه می دهد و اطلاعات لازم را می گیرد و سپس می کشد. اینکه چرا پس از شکنجه دادن، افراد را می کشد علاوه بر تبعیت از سنت، فلسفه ای دارد که بر دو پایه روانی و حکمی گذاشته شده است.

۴- برداشت و معنای دیگری که متوجه سنت حضرت است از نظر حقوقی بسیار قابل توجه است، این است که می شود شرط کرد که در صورت کشف دروغ، دروغگو را کشت. همچنان که حضرت با کنانه چنین شرطی کرد.

البته در این برداشت از سنت، مسئله جان آدمی مطرح نیست زیرا، کنانه کشتنی بوده است بلکه مسئله متوجه شرک و آثار آن است.

۵- سنت نشان می دهد که می شود اموال مخالفین را گرفت و به آنها اجازه داد جانشان را برداشته و فرار کنند. چنانکه محمد با زنان و برخی از مردان طایفه بنی نضیر کرد.

حاشیه: عمل رژیم اسلامی ملایان در ایران، در غارت اموال ایرانیان بنام مصادره و عدم ممانعت از فرار مخالفین از کشور، کاملا منطبق با سنت است. حتا مخالفینی را که رژیم بدون مصادره اموال، مانع خروجشان از کشور نمی شود، الهام یافته از سنت است.

در اینجا لازم است تفاوتی که بین غارت های اسلامی عصر محمد با غارت های اسلامی رژیم غاصب ایران وجود دارد به ملاحظه آوریم.

در غارت های اسلامی زمان حضرت، بجز یک مورد که حضرت ملک غیر منقولی (قریه فدک) را مشمول غارت اسلامی دانستند و آنرا سهم مبارکشان دانستند، سایر غارت های اسلامی تنها متوجه انسان و مال منقول بوده است و کمتر دیده شده که خانه و ملک غیرمنقول نیز مشمول غارت اسلامی شود، ولی در رژیم اسلامی دامنه غارت بر کلیه اموال منقول و غیر منقول شخص و زن و فرزندان او نیز کشیده می شود چنانکه میتوان با این دوبیت شعر قضیه را روشن تر گفت:

عادت آن بود که چون مملکتی گردد فتح	مال غارت شود و خانه بماند برجا
واندرین فتح ز اقبال سگ عالمگیر	مال با خانه و خانه نشین شد یغما

پایان حاشیه.

۶- آخرین برداشت از سنت، درس اخلاق است و آن اینکه انسان می تواند به درجه ای از انسانیت و کمال برسد که مردی را ابتدا شکنجه و سپس فرمان کشتن او را بدهد و زن مقتول را که در اسارت یکی از لشکریان بوده بخرد و همان شب جنایت به خواهد هم خوابه او بشود که با حيله آن زن کار هم خوابگی در فردا شب انجام می گیرد.

آیا می توان گفت آن زن با میل و رغبت به این هم خوابگی دست داده است؟ آیا در هیچ طایفه ای هرچند پست، چنین زنی میتوان یافت که هم خوابه امر قتل شوهرش شود و آنهم بفاصله ۲۴ ساعت؟؟ الا در اعراب آن زمان که ذره ای وجدان و عطف و احساس آدم بودن نداشته اند. !!

شاید بتوان گفت آن زن، بی کس، بادیه نشین، یهودی و ترسو بوده است که به این هم خوابگی تن داده است ولی آیا در فرهنگ لغات برای عمل حضرت محمد رسول اکرم (ص) واژه ای می توان یافت که متناسب باشد؟؟ [!]

اساساً اسلام برای ناموس افراد بشر احترام مشروط قایل است و شرطش این است که ناموس متعلق به مسلمان مومن باشد.

آنجا که بحکم اسلام زن غیر مسلمان بمجرد آنکه به اسارت امت مسلمان در می آید، از نظر اسلام زنی بی شوهر شناخته می شود و میتواند مورد استفاده و نزدیکی مرد مسلمان قرار گیرد خود دلیل این است که ناموس از نظر اسلام در رابطه با اعتقاد دینی است نه حرمت بشریت و علقه زوجیت و یا ذات ناموس.^{۱۲}

آنجا که ما در نوشته ها مراجع تقلید را بی ناموس خطاب می کنیم مقصود این نیست که آنان زنان خود را مورد داد و ستد قرار می دهند، نیت این است که آنان پاسداران فلسفه ای میباشند که برای ناموس بشر احترامی قایل نیست.

سوء تفاهم ممنوع

اکنون که شمول سنت حضرت بر اعمال مسلمین خاصه حاکم اسلامی عرض شد، اجازه فرمایید در باره سوء تفاهمی که ممکن است برای برخی پیش آید کمی توضیح داده شود.

نباید سوء تفاهم گردد و گفته شود که، حضرت با یهودیان چنان کرد و رژیم غاصب خمینی با مسلمانان چنین می کند و بین آنان قایل به تفکیک شد. زیرا، این قیاس اگر ظاهرش درست باشد باطنش نادرست است. دلیلش این است:

مسئله مورد بحث، دارای دو جهت است؛ یکی شکنجه و دیگری کشتن.

در مورد شکنجه باید گفت، در سنت ارائه شده، رابطه شکنجه، مستقیماً متوجه کسب اطلاع است؛ یعنی بمناسبت دریافت اطلاعات و اخبار پنهان، دستور شکنجه داده شده و شکنجه بکار رفته است نه به اعتبار اینکه کنانه یهودی بوده است و یا در جنگ خیبر شرکت داشته است، زیرا میدانیم که حکم اسلام در مورد کفار، شکنجه دادن نیست بلکه کشتن است. بنابراین ادعای اینکه حضرت از آنجهت کنانه را شکنجه نمود که یهودی بود درست نیست کما اینکه بسیاری دیگر از یهودیان در همان جنگ خیبر شرکت داشتند شکنجه نشدند همچنانکه اگر کنانه اسرار و اطلاعاتی را در اختیار نداشت و یا آن دو غلام از محل تمرکز قوای قریش آگاهی نداشتند شکنجه نمی شدند.

اما، مسئله کشتن افراد توسط رژیم اسلامی غاصب، درست است افرادی را که رژیم اسلامی خونخوار می کشد و غالباً هم بعد از شکنجه می کشد مسلمان هستند و ظاهر چنین است که مسلمان نباید مسلمان را بکشد ولی این افراد در عین آنکه مسلمان هستند از نظر فقه اسلامی یعنی قانون جزای اسلامی مفسد شناخته می شوند. یعنی درست همین اصطلاحی که ملا ها میآورند و با نسبت دادن آن به ایرانیان آنها را می کشند و ما ایرانیان معنای آنرا نمی دانیم فقط آثار آنرا که کشتن است می بینیم و چون اسلام مغزی برای ما باقی نگذاشته تا کمی متفکر باشیم مانند گوسفندی که نمی داند حکم شرعی است که سر او را ببرند، ما هم در کی نمی کنیم که این کشتار ها به استناد فقه اسلامی و نتیجه حاکمیت قهری اسلام در ایران است.^{۱۳}

^{۱۲} - چون زن تصاحبی در حین جنگ است مسئله نگاهداشتن عده و حرمت همه آنچه در قرآن آمده منسوخ و نابود می شود. چرا که یک «زن» (هوس سکس) است و می تواند بدون رحم و شفقت تصاحب شود. ح-ک

^{۱۳} - در همین رابطه ملایان معتقدند کسی بنام «زندانی سیاسی» در کشور ندارند. زیرا همه پرونده ها غالباً بر مبنای «مفسد فی الارض» طبقه بندی شده اند. ح-ک

مفسد در محضر فقه اسلامی کسی است که در عین مسلمانی و بدون روی گرداندن از اسلام احکام دینی را اجرا ننماید و یا دستورات حاکم اسلامی را نادیده بگیرد و یا در مقابل آنها مقاومت کند. چنین کسانی اگر قبل از مواععی که در فقه اسلامی مقرر است توبه نکنند، جزایشان کشتن است.

برای آنکه سوء تفاهمی در این بیان ایجاد نشود کمی این قسمت را عیناً از باب حقوق مدنی و جزایی اسلام در اینجا می آورم تا با دقت بیشتری بنظر خوانندگان برسد:

((حقوق جزایی و مدنی اسلامی ----- ۱۸۳))

در محضر فقه، عاصی و نافرمان («یاغی» یا «مفسد») کسی است که بدون روی برگرداندن از اسلام احکام شریعت را اجرا نکند، مثلاً از پرداخت مالیات و خراج امتناع ورزد و یا از خط فرمان خلیفه برحق یا امیر محلی سرپیچی نماید. چنین کسان اگر به موقع توبه نکنند مستحق سیاست اعدامند و اموالشان مصادره می شود، به عبارت دیگر همان مجازات مرتدان در حق ایشان مجری میگردد، معهذا تدفین آنان مطابق رسوم مسلمانان به عمل می آید و حال آنکه مرتدین از این حق محروم هستند. ضمناً باید گفته شود که ابو حنیفه معتقد بوده که عاصیان (یا «یاغیان») علیه قدرت خلیفه را می توان مرتد از اسلام شمرد و از حق تدفین مطابق مراسم مسلمانان محرومشان کرد.))

اگر به این حکم کیفری اسلامی کمی دقیقتر شویم، دامنه وسیع و شمول بی حد آن نمی تواند مارا به لرزه نیاندازد. حتا به جرات می توان گفت، شما خواننده گرامی اگر وجدان اسلامی داشته باشید نمی توانید تردید نمایید که شرعاً کشتنی هستی، زیرا همه تکالیف شرعی را اجرا نمی نمایید و در مقابل رژیم خونخوار اسلامی غاصب مطیح محض هم نمی باشید و آنطور که تربیت و منش ایرانی شماست با این قوم اشغالگر وطن و رژیم غاصب رژیم قانونی کشور دارید مبارزه می کنید.

مستند فقه اسلامی در پیاده ساختن اصل بالا آیات ۳۷ و ۳۸ سوره مایده و آیه ۶۳ نساء است.

آیات سوره مانده می گویند:

«کیفر آنانکه به حرب خدا و رسول او برخیزند و کسانی که در زمین به فساد بشتابند آن است که کشته شوند یا آنها را به دار بیاویزند دست و پاهای ایشان برخلاف یکدیگر قطع شود یا آنکه محاربان از آن زمین نفی و تبعید شوند. این کیفر برای آنان در این جهان رسوایی است و در آخرت عذابی عظیم ویژه آنهاست مگر آنکه پیش از قدرت یافتن شما برآنان توبه کرده باشند که در اینصورت خداوند آمرزنده و مهربان است.» (ترجمه از صفحه ۶۲۵ احکام قرآن)

بنابراین کشتار رژیم اسلامی از ایرانیان، از باب کافر بودن آنان نیست (گرچه در قسمت های بعدی ملاحظه خواهید فرمود فقهای اسلامی نظر داده اند که مخالف با قوانین اسلامی، مسلمان را به مرتد تبدیل می کند) بلکه از باب مخالفت با حاکم اسلامی است.

خوانندگان، توجه بفرمایند، ایرانیانی که به اعتبار حاکمیت شورشیان مذهبی ایران را ترک کرده و نام آواره بخودشان گذاشته اند، در حقیقت تبعیدی های رژیم اسلامی هستند.

برای رژیم اسلامی مقدور نبوده است که تمامی آنان را بکشد خاصه که حکم قرآنی اجازه تبعید کردن را نیز به آنها داده است.

برخی از این تبعیدی ها چه بدبختند که در عین تحمل این مجازات اسلامی درک نمی کنند وچنان مغریشان شستشو شده که نمی فهمند، سختی آوارگی، مجازاتی است که اسلام برای میهن پرستان و ترفیخواهان تعیین کرده که بدست این بی ناموسان بی وطن و مسلمانان خونخوار حاکم اجرا می شود.

بدبختی چنان بر افکار آنان غلبه کرده که اساسا این گونه اعمال را اسلامی نمی دانند. تعصب آنقدر آنها را کور ساخته که اینهمه آیات و سنت ها که فرمان قاطع کشتار و خونریزی و تجاوز هاست را نمی بینند.

اسلام وجنایات تاریخی

آقایان و خاتم ها، اجازه فرمایید نکته دقیقی که کمتر بدان توجه شده است بعرض رسانیده شود.

ازهنگامیکه دین اسلام بر ملت ایران تحمیل شد و دین رسمی ایرانیان گردید تا قبل از انقلاب مشروطیت، هرجنایت و آدم کشی که به امر پادشاهان [اسلام پناه] ایران انجام شده باعتبار همین آیات ۳۷، ۳۸ سوره مایده و آیه ۶۲ سوره نسا بوده است. پادشاهانی که خود را خلیفه اسلامی میدانستند بحکم آیات مزبور و نیز فقه اسلامی بچنان خشونت ها که تاریخ از آنها یاد کرده است دست زده اند.

آقا محمد خان قاجار که تاریخ از خشونت های او داستانها دارد، یک مسلمان واقعی و متعصب بود، سایر پادشاهان اسلام زده نیز غیر او نبودند.

در جامعه آنروز ایران، تنها یک قانون وجود داشت که تکلیف مخالفین حکومت را تعیین میکرد، آنهم قانون محاربه اسلام بود و صاحب سلطنت نیز به حکم آیه ۳ سوره نساء اولا المری بوده است که باید از او اطاعت شود.

بنابراین به استناد کدام قانون میتوانست عمل آن پادشاهان را محکوم کرد در حالیکه قانون مورد احترام مسلمانان ایران همان بوده است که شاهان و حکام محلی اجرا می کردند. [!!]

مورخین امروزی عمل آغا محمد خان را در ساختن برجی از سرهای بریده انتقاد میکنند ولی همان مورخین را جرأت آن نیست که بگویند حضرت محمد هم یکجا سر ۷۰۰ نفر زن و مرد اسیر را قطع کرده واین سنت همان است که بشکلی دیگر مورد عمل آغا محمد خان قاجار قرارگرفته است تنها بایک فرق و آن اینکه آغا محمد خان از کله ها مناره ساخت و حضرت محمد فاقد هنر معماری بود و همه آن کله هارایخت و رفت. [!]

غالب پادشاهان ایران اگر دستور کشتن فردی را میدادند آنها خود را صاحب فتوا میدانستند و اگر چنین مقامی را برای خود نمی دانستند تا فتوای قتل کسی را از مجتهدی نمی گرفتند به کشتن کسی کمتر دستور میدادند.

نمونه ای بیاوریم و برویم:

در تاریخ سلاجقه کرمان صفحه ۳۴ آمده است؛

«ملک محمد بغایت خونریز بود و گویند که روزی که کسی نکشتی به شکار شدی و گور و آهو زدی. زاهد عمانی، ملک را تعظیم بسیار می کرد، و او وقت، وقت، به شهر گواشیر شدی و به سرای ملک تردد کردی. گفت که یک روز با ملک در سرای او می گشتم به موضعی رسیدیم که حد یک خروار کاغذ همه رقعہ برهم ریخته بود، پرسیدم که این کاغذ ها چیست؟ ملک گفت فتوای ائمه شرع، هرگز هیچکس را نکشتم الا که ائمه فتوی دادند که او کشتنی است. و شیخ برهان الدین قدس سره ملک محمد را از پادشاهان عادل دانستی [!]

اگر هیچ یک از تاریخ نویسان به این حقیقت اشاره ای نکرده اند که «خشونت های پادشاهان ایران بخشی از اجرای مقررات اسلام بوده است!» علت همان شستشوی مغزی آنان از سوی اسلام بوده که نمی توانستند ویا جرات نمی کرده اند که پس از شرح وقایع اضافه کنند. «اعمال برخی از آن پادشاهان اگرچه زشت بوده ولی اسلامی بوده و کاری خلاف اسلام انجام نگرفته است».

بهر تقدیر - برگردیم به موضوع اصلی.

ممکن است درقرآن آیات نیم بندی دیده شود که شکنجه را منع کرده باشد ولی باید دانست که اولاً همانطور که عرض شد این منع، در رابطه با افراد ودرجهت حفظ منافع خصوصی است نه در راه پیشرفت اسلام و تسری دادن آن به اعمال حکام اسلامی که خودرا جانشین رسول می دانند درست نیست.

ثانیاً؛ اگر شکنجه دادن را محمد در جهت پیشبرد مقاصد اسلامی مجاز نمیدانست، به آن دست نمی زد و چنین سنتی را از خود باقی نمی گذارد.

۴- توقیف و خود سری

ماده ۹

احدی نمی تواند خود سرانه توقیف، حبس یا تبعید بشود .

یکی از مسائلی که کمتر مورد تدقیق قرار گرفته است مسئله خودسری و یابعبارت عرفی، حاکمیت «هرکه، هرکه» بودن در اسلام است. این مسئله بسیار مهم و قابل توجه است که البته نمی توان در این مختصر آنرا گنجانید ولی اشارات کوچکی از آن میاوریم تا اگر توفیقی بود، در نوشته های آتی دقیقاً شکافته شود.

در بسیاری از آیات قرآنی، افراد و گروه ها مستقیماً خطاب قرار گرفته اند و ماموریت اجرای احکام اسلامی به آنان واگذار شده است.

عبارات «یا ایها الناس»، «یا بنی آدم» که در قرآن بسیار است خطاب هایی است که عموم افراد بشر را مخاطب ساخته است همچنانکه در برخی از آیات گروه های تشکیلاتی مخاطب قرار گرفته اند مانند «قوم بنی اسرائیل»

همچنین آیات متعددی در قرآن وجود دارد که با عبارت: «یا ایها الذین آمنو» «اقتلو» و امثال آنها که افراد یک دسته معینی را شامل می شود شروع می گردیده، یعنی کسانی که به اسلام ایمان آورده اند طرف و مخاطب آیه قرار گرفته و ماموریت اجرای احکام و آیات قرآن به آنها داده شده است.^{۱۴}

این آیات، بسیار است، از جمله میتوان به آیات ۲۱ سوره نور،^{۱۵}؛ ۱۹۱ سوره بقره، ۳۵ سوره محمد، ۲۹ سوره توبه استناد کرد. تصور می کنم یکی دوتا از این آیات را مطرح کنم برای نتیجه گیری واثبات مسئله کافی باشد.

^{۱۴}- و این خود نمادی مستند است بر «الهی» نبودن آیه های قرآن و نشان می دهد محمد با مردم حرف می زده است. اگر «الله» می توانست خطاب مسقیم به مردم وگروه هارا داشته باشد چه نیازی به واسطه ودلالی مثل محمد بوده است. ح-ک

^{۱۵}- ای کسانی که ایمان آوردهاید پای از پی گامهای شیطان منهدید و هر کس پای بر جای گامهای شیطان نهد [بداند که] او به زشتکاری و ناپسند وامی دارد و اگر فضل خدا و رحمتش بر شما نبود هرگز هیچ کس از شما پاک نمیشد ولی [این] خداست که هر کس را بخواهد پاک می گرداند و خدا [است که] شنوای داناست (۲۱)

۱- آیه ۱۲۳ سوره نور؛ میگوید: «ای مومنان بکشید کافران را...» در این آیه چنانکه ملاحظه می فرمایید دستور کشتار کافران مستقیماً به مومنان داده شده و درحقیقت جمهور مسلمانان مأمور اجرای این حکم گردیده اند.

در کنار چنین آیاتی که قرآن مأموریت اجرای احکام خشن را مستقیماً به مسلمانان داده است، با آیات دیگری نیز احکام عبادی و اخلاقی را به مردم ابلاغ کرده و آنها را موظف به اجرای آنها نموده است.

بنابراین یک فرد مسلمان، همانطور که خود را موظف به اجرای احکام عبادی می داند، خود را مکلف به اجرای احکام خشن اسلامی نیز میداند، و وقتی که فرمانی (آیه ای) در دست دارد، که به او امر شده باکفار چنین و چنان بکند، معلوم است که این قانون، خودسری تام و تمام در جامعه بپا می سازد و هرکس خوش را مومن و مجری حکم می شناسد و چه بسا کسانی که اساساً مسلمان نباشند وحد شرعی بر آنها واجب باشد ولی خود را مجری حکم و آیات بدانند.

چنانکه بعد از استقرار رژیم اسلامی غاصب، دیدیم که صدها دسته و فرد مجری احکام اسلامی شدند و گرفتند و بستند و غارت کردند. تمامی آن خود سری ها که اکنون نیز تا حدودی هست، همه و همه اسلامی بوده و هست.

۲- آیه ۱۷۳ سوره بقره مستقیماً ورثه مقتولین را مخاطب ساخته و انتقام و قصاص را وظیفه و تکلیف آنان دانسته است.

از همین روزست که در فقه اسلامی (باب قصاص) مقرر شده است که قصاص خون، توسط ورثه مقتول گرفته می شود و ورثه مقتول است که حد قتل را نسبت به قاتل اجرا نمایند.

این زشتی همان است که سبب گردید قرن‌ها در ایران و بین طوایف، اقوام و خانواده ها کشتار و جنگ، براساس انتقام حکمفرما باشد.

این قانون همان است که در قانون جزای اسلامی که رژیم خونخوار حاکم، به تصویب رسانیده عیناً منتقل شده و مدتها مورد بحث و استهزاء روزنامه هایی بود که مدافع اسلام نیز می باشند.

آنها در یک شماره، عکس یک عرب گردن کلفت را میاندازند و مبارزه برای نجات وطن را با نام آن جلاذ آغاز می کنند و در شماره دیگر، قانون قصاص رژیم اسلامی را که عیناً مقتبس از فقه اسلامی و قرآن است مسخره می کنند.

همین نادانان، چندی قبل جعل فتوا کردند که خمینی مسلمان نیست، فرصت نشد که به این شیادان گفته شود، فرض آنکه خودتان را بفربید که خمینی مسلمان نیست، آیا می توانید بگویید قرآن و سنت هم شناسنامه مسلمانی نیست؟

این خمینی، سگ عالمگیر، چه کرده است جز اجرای قوانین اسلامی، ای تحت الحمایگان فکری عربها و عملجات بیگانگان؟؟ (پایان دو نمونه)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مَّنْ أَحَدٌ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۲۱)

اگر به قوانین مترقی از جمله قانون اساسی مشروطیت ایران نگاه کنید، ملاحظه میفرمایید که، استفاده از حقوق مردم و یا اختیارات دولت و یا اجرای احکام قانونی، مشروط به حکم و ترتیبی شده که قانون معین و در آن قانون است که مامورین دولتی و اشخاص معینی ماموریت اجرای قوانین را پیدا می کنند و بکلی این اختیارات از حقوق مردم خارج گردیده است و این درست همان چیزی است که ماه ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر خواستار آن است.

برای نمونه- اصل نهم متمم قانون اساسی را ملاحظه کنید که می گوید:

«افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و معترض احدی نمی شود شد مگر بحکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می نماید»

در این ماده به روشنی دیده می شود که افراد از خودسری منع گردیده اند و ایجاد هرگونه تضییقاتی نسبت به حقوق افراد منوط به اجازه قانون و رعایت ترتیبات مقرر در قوانین کشور شده است، در حالیکه آیات مورد استناد جنبه آمریت دارد و صریحا ایجاد تکلیف خود سری، و خود مختاری، برای افراد می نماید.

خوب، در جامعه اسلامی که افرادش از جانب قرآن ماموریت خشن ترین اعمال یعنی کشتار را عهده دار می شوند، چگونه می توان گفت که اسلام حق توقیف و حبس را به عمل خود نداده است، در حالیکه می دانیم توقیف و حبس مقدمه ای است برای کشتن افراد، و وقتی کسی صلاحیت کل را داشت برانجام فروعات آن نیز صالح است.

چندی قبل در جراید، از یکی از آقایان وکلای دادگستری نامه ای دیده شد مبنی بر اینکه در ابتدای شورش ملاها، افراد شورشی دفتر وکالت و خانه او را تبدیل به زندان ساخته و افرادی را در آنجا زندانی نموده اند.

این خودسری و تمامی خودسری های مشابهی که از ابتدای حاکمیت شورشیان در ایران انجام گرفته، همه و همه اسلامی بوده است و به اعتبار همین آیات روی داده است.

متأسفانه این وکیل و امثال ایشان نسبت به چنین مسائلی حساس، بیک اشاره آنهم بقدری که سبب دلسوزی مردم شود می گذرند و به آگاه سازی مردم همت نمی کنند در حالیکه وظایف اینان که خود را حقوقدان می دانند و بالطبع باید شرایع، لمعه، فقه و اصول را خوانده باشند تا به مرتبه حقوقدانی رسیده باشند بیشتر محسوس و تکالیف سنگین تری متوجه آنان است.

بهر تقدیر- با آنچه که از لحاظ خوانندگان گذشت جایی باقی نیست که بگوییم آیا اسلام با ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، همتراز است یا بکلی در دو جهت متضاد و متخاصم قرار دارد که عموم خوانندگان خود، دانا و از دانایانند.

۵- عطف به ما سبق نشدن قانون

ماده ۱۱

۱- هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع از تامین شده باشد، تقصیر او قانونا محرز گردد.

۲- هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.

در حقوق اسلامی به هیچوجه عطف به ما سبق نشدن قوانین که در کلیه قوانین و حقوق کشور های جهان حتا نیمه متمدن وجود دارد دیده نمی شود.

برای روشن شدن موضوع، باید مسئله را در دو دوره مورد بررسی قرار داد. یکی در دوران حیات محمد و دیگر، پس از رحلت ایشان.

دردوران حیات ایشان، چون کلیه آیات قرآن وضع نگردیده بودند و نیز سنت پیغمبر سرانجام نیافته بود و هرروز به مناسبتی آیه جدیدی برآیات قبلی اضافه می شد؛ می توان گفت اساساً مسئله عطف به ماسبق شدن و یا نشدن قوانین چندان موضوعیت نداشته است و تصمیمات و آیات، نسبت به گذشته و آینده، یکنواخت شامل می شده است.

در این مورد، به جستجوی زیادی برای ارایه دلیل و نمونه نیازی نیست، آیات ۱۱ و ۱۶ سوره نور، به ضمیمه سنت محمد میتواند مستند قرار گیرد. و از آنجا که حضرت به اعتبار این آیات، ۴ نفر از کسانی را که قبل از وضع آیات مزبور به عایشه تهمت زنا داده بودند به مجازات شلاق محکوم و اجرای حکم کردند، لذا تردید نیست که در آن دوران قوانین عطف به ما سبق می گردیده است.

در دوران پس از محمد، آیات قرآن کامل گردید و سنت نیز پایان یافت و در نتیجه زمان و ایام وضع قوانین اسلامی منقضی گشت و اگر خواسته باشیم مسئله عطف به ماسبق شدن و یا نشدن قوانین را در اسلام بررسی کنیم باید تحقیق را متوجه این دوران سازیم.

تحقیق در این مورد نشان می دهد که درحقوق اسلامی بایی بنام عطف به ماسبق شدن یا نشدن قوانین وجود ندارد.

شاید بتوان گفت، قوانین اسلامی عطف به ماسبق می شود و دلیل این امر را تداوم سنت رسول دانست که حد «فذف» را ایشان به گذشته عطف کردند (فذف، یعنی متهم ساختن زن و مرد عقیف به عمل زنا و یا لواط که مفتری نتواند ادعای خود را ثابت نماید) اما:

از نظر فلسفی میتوان گفت، عطف به ما سبق شدن و یا نشدن قوانین مسئله ای نیست که در اسلام قابل طرح باشد، زیرا:

اسلام تنها یک قانون دارد، آنهم قانون قرآن است، که لایتغیر و ابدی است. اسلام قابل به این امر نیست که جامعه مردم به تناسب نیازی که دارند وضع قانون نمایند. بدیهی است وقتی قانونی وضع نگردید، فرض عطف به ما سبق شدن و یا نشدن قانون نیز منتفی است.

قوانین وقتی در جامعه وضع می شوند که جامعه احساس به نیاز به قانون نماید. در اینصورت، این مسئله پیش می آید که عدالت حکم میکند که از اجرای این قانون مصوبه به گذشته عطف نشود. چرا که، کسانی که از اجرای این قانون متضرر می شوند، اگر می دانستند که عمل آنان را قانون نمی پسندند مرتکب نمی شدند. اما در اسلام وضع جور دیگری است، اسلام معتقد است که تمامی موضوعاتی که بشر از بدو خلقت تا پایان حیاتش نیاز دارد بصورت آیات قرآنی و سنت وضع گردیده و دیگر نیازی به وضع قانون جدید نیست.

بنابراین، قانون حاکم تنها یک قانون است که بصورت آیات قرآنی وضع و بامنتی بنام سنت، ناظر بر اعمال مردم گردیده است و بدینطریق چون قانون ساخت مغز بشر در جوامع اسلامی موضوع پیدا نمی کند، بحث عطف به ما سبق شدن و یا نشدن قوانین اسلامی نیز موضوع پیدا نمی کند.

ازیک دیدگاه دیگر میتوان گفت؛ از آنجا که امکان عطف به ماسبق ساختن قوانین اسلامی فراهم نیست، قوانین اسلامی نمی توانند عطف به ماسبق بشوند.

زیرا، امروز اشخاصی را نمی توان یافت که قبل از وضع قوانین اسلامی یعنی ۱۴۰۰ سال قبل زنده باشند تا بگوئیم قوانین اسلامی در باره آنان اجرا شدنی است یا خیر و چون اسلام قانون جدیدی نیز از

۱۴۰۰ سال قبل تا کنون وضع نکرده بنابراین بکل، مسئله عطف به ماسبق شدن و یا نشدن قوانین اسلامی بحث بیخودی است.

۶- آزادی ازدواج و تساوی حقوق

ماده ۱۶

- ۱- هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیتی از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با هم دیگر زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند.
- ۲- ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود.
- ۳- خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.

اسلام ازدواج زن مسلمان را با غیر مسلمان مجاز نمیداند، و این حق را اگر حقوق بشر برای نسوان محترم شمرده، اسلام برآن خط بطلان کشیده است. (آیه ۲۲۱ سوره بقره) زن در نظام خانواده اسلامی دارای حقوق مساوی با مرد نیست. زن تنها استحقاق نفقه و مهریه دارد. یعنی مرد باید نان و آب و مسکن زن را تامین کند و حق هیچگونه دخالت و یا مشارکت در حقوق مالی مرد به زن داده نشده است، مگر پس از فوت مرد، که به نسبتی که شرع تعیین کرده ازداری مرد ارث می برد. و این در صورتی است که زن در نکاح دایم مرد باشد والا اگر صیغه باشد ارث نمی برد.^{۱۶}

در ارث بردن زن عقدی نیز تبعیضی بزرگ دیده می شود و آن اینکه زن از عرصه ارث نمی برد و تنها از اعیان فرض^۸ بر است.

یعنی اگر مردی دارایی اش منحصر به چند قطعه زمین بود که در آن ایجاد بنا و غرس اشجار نشده باشد، زن دستش از ارث کوتاه و سهمش هیچ است.

موافقت زن در امر طلاق شرط نیست، مرد اسلامی همانطور که میتواند از حیوانی که سوار است، هروقت اراده کند پایین بیاید، میتواند زنش را طلاق دهد، تنها باید مخارج ایام «عده» (سه ماه و ده روز) زن را بدهد و رعایت طهر (پاک بودن زن را بنماید).

هیچ لزومی ندارد که زن و مرد در یک محضر طلاق حاضر شوند مرد می تواند زنش را طلاق دهد بدون آنکه زنش اطلاع داشته باشد و بعد از طلاق مطلع شود.

در یک جمله، زن در حقوق اسلامی حکم یک انار را دارد که تا وقتی برای مرد فایده دارد و مرد میل داشت آنرا برای نوشیدن آبش می فشارد و هروقت هم که خواست به آشغال میاندازد.

البته اسلام به زن هم حق طلاق داده ولی محدود و در موارد شمارش شده:

^{۱۶} - و با زنان مشرك ازدواج مكنيد تا ايمان بياورند قطعا كنيز با ايمان بهتر از زن مشرك است هر چند [زيبايی] او شما را به شگفت آورد و به مردان مشرك زن مدهيد تا ايمان بياورند قطعا برده با ايمان بهتر از مرد آزاد مشرك است هر چند شما را به شگفت آورد آنان [شما را] به سوى آتش فرا می خوانند و خدا به فرمان خود [شما را] به سوى بهشت و آمرزش می خواند و آیات خود را برای مردم روشن می گرداند باشد که متذکر شوند (۲۲۱) وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (۲۲۱)

یکی اینکه هرگاه مرد غایب بشود، در این حالت، زن باید ۴ سال صبر کند و سپس دادگاه شرع را ملجا داد خواهی برای طلاق قرار بدهد.

حالا، این ۴ سال زن باید چه بکند و مخارج او را که بدهد جوابش در خیلی چیز ها است ولی هرچه باشد علامت تساوی بین زن و مرد است که مرد هروقت اراده کرد میتواند زنش را طلاق بدهد و زن درحالیکه شوهرش ۴ سال سر به نیست شده و از او خبری ندارد و خرجش را نمی دهد باید صبر کند.

دوم- عدم رعایت وظایف زناشویی از طرف مرد و همچنین عدم تادیه مخارج زنده ماندن زن است.

ظاهرا این دو مورد نوعی توجه به حقوق زن را می رساند ولی با توجه به شرایط و کیفیت اجرایی آنها بخوبی روشن می شود که چگونه زنان تا بخواهند به این حق برسند موهای سیاهشان مانند دندان هایشان سفید می شود.

اینکه می گویند، آنقدر طلاقش نمیدهم تا موهایش مانند دندان هایش سفید بشود، بعلت مشکلات اجرایی و شرایط سختی است که شرع برای اجرای طلاق از طرف زن قایل شده است.

من باب مثال، درمورد عدم پرداخت نفقه، زن نمی تواند نسبت به نفقه ایام گذشته تقاضای طلاق نماید، فقط می تواند نسبت به حال و آینده تقاضای نفقه نماید.

در این صورت، پس از طی مراحل رسیدگی و قطعی شدن حکم، اگر حکم، پرداخت نفقه درباره مرد اجرا شد و مرد مخارج ایامی که زن تقدیم شکایت کرد، را داد، حق طلاق زن منتفی می شود. اما اگر اجرای حکم پرداخت نفقه ممکن نشود و یا مرد چیزی نداشت که قابل توقیف باشد، زن می تواند عرضحال دیگری به خواسته طلاق بدهد و پس از طی مراحل رسیدگی اگر محکمه حکم به طلاق داد، زن می تواند با صدور و اجراییه مطلقه می شود. اگر بعد از آنهمه دوندگی زن، مرد گفت خرج زن را می دهم و داد، مسئله طلاق زن منتفی می شود.

در مورد عدم ایفاء وظایف زناشویی از طرف مرد، که حق طلاق به زن داده شده قضیه بسیار فکاهی است، زیرا:

زن برای ایام گذشته که مرد همبستر او نشده نمی تواند ادعای طلاق نماید بلکه باید از باب حال و آینده باشد و اگر مرد اعلام کند که حاضر است وظایف زناشویی را نسبت به زن خود انجام دهد، دعوی زن ساقط می شود.

البته بخوبی معلوم است که اثبات این مراحل چقدر مشکل و اساسا مسخره است که زن بگوید مرد همخوابه من نمی شود و مرد بگوید شده ام و می شوم، به ویژه آنکه اثبات این موارد در اسلام باید تنها به وسیله ۴ شاهد مرد گردن کلفت انجام گیرد.

از جمله موارد دیگر که زن حق طلاق دارد، بیماری های صعب العلاج مرد است که مانع انجام وظایف زناشویی گردد یا بیماری هایی که در اثر مباشرت با زن، زن نیز به آن بیماری ها گرفتار شود مانند سفلیس و امثال آنها. ظاهرا چنین بنظر می رسد که فقهای اسلامی وقت، به سختی گرفتار این بیماریها بوده اند که آنها را از شرایط طلاق آورده اند.

مورد دیگر، سوء استفاده معاشرت مرد است، مشروط بر اینکه به حدی باشد که ادامه زندگی را برای زن غیر ممکن سازد.

باید دانست، دعوی طلاق دراین مورد وقتی مسموع است که ادامه زندگی آینده زن در مخاطره قرار داشته باشد و زن نمیتواند به اعتبار رفتار سوء گذشته شوهرش تقاضای طلاق نماید.

بدیهی است اثبات چنین مسئله نسبت به آینده ای که هنوز واقع نشده، معلوم است که تا چه اندازه مشکل است و متقابلاً عیان است که مرد با سپردن تعهد به اینکه نسبت به آینده رفتار مناسب خواهد داشت به چه راحتی می تواند پرونده شکایت طلاق زنش را مختومه سازد.

اسلام به موجب آیه ۳۴ سوره نساء به مردان حق داده که زنان خود را تنبیه کنند.^{۱۷}

اسلام زن را مانند کشتزاری دانسته که کارش فقط تولید فرزند است.

اسلام صریحاً در آیات ۳۴ سوره نساء و ۲۲۸ سوره بقره مردان را برتر از زنان شناخته و حق تسلط مردان را بر زنان مورد حمایت قرار داده.

(ذکر متون آیات مرقوم به دلیل آگاهی همگان ضروری بنظر نرسید)

بنا به آنچه به اختصار عرض شد، بهیچوجه جای تردیدی باقی نیست که اسلام با آنچه که اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۱۶ آورده است یکلی مخالف است و نمی تواند تساوی مورد نظر اعلامیه را مجری دارد.

نکته های جنبی

اینجا دو نکته جنبی ولی اساسی پیش می آید، که نمی توان نسبت به آن بی اعتنا بود:

اول اینکه- قانون مدنی ایران پادشاهی در مورد حقوق زناشویی (ازدواج و طلاق) مقتبس از فقه اسلامی است.

از بعد از انقلاب مشروطیت بمناسبت تحولات عظیم اقتصادی و اجتماعی ایران که به همت سردار بزرگ ایران رضا شاه بزرگ انجام گرفت، عدم تناسب قانون ازدواج و طلاق با موقعیت اجتماعی زن محسوس گردید. در عهد سلطنت شاهنشاه آریامهر که به حقوق و آزادیهای زن توجه بسیارگرا نقدری معمول گردید، قانونی از مجلس شورایی گذشت بنام قانون حمایت خانواده که آن قانون حقوق نسبتاً بیشتری را برای زن ایرانی قایل شد و از جمله حق نا محدود مرد در امر طلاق و همچنین حق تعدد زوجه به حصول شرايطی متوقف گردید.

این قانون با آنکه بعد از مشاورت با برخی از روحانیون تنظیم شده بود گروهی دیگر از آخوند ها را لرزاند و آن قانون را مقدمه ای دیدند برای آزادی زنها که بعقیده آنها می توانست مخالف با موازین شریعت تلقی گردد.

آنها به موجب فتاوی که صادرکردند احکام طلاق را که دادگاه های دادگستری باعتبار قانون حمایت خانواده صادر می کردند غیر مشروع و در نتیجه زنان مطلقه شده را همچنان در زوجیت شوهران سابقشان دانستند و ازدواج زنان مطلقه شده توسط دادگاه های دادگستری را نا مشروع نامیدند و در نهایت قانون مزبور، علمی برای مخالفت با رژیم قانونی ایران گردید.

^{۱۷} - الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (۳۴) = مردان سرپرست زنانند به دلیل آنکه خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و [نیز] به دلیل آنکه از اموالشان خرج می کنند پس زنان درستکار فرمانبردارند [و] به پاس آنچه خدا [برای آنان] حفظ کرده اسرار [شوهران خود] را حفظ می کنند و زنانی را که از نافرمانی آنان بیم دارید [نخست] پندشان دهید و [بعد] در خوابگاه ها از ایشان دوری کنید و [اگر تاثیر نکرد] آنان را ترك کنید پس اگر شما را اطاعت کردند [دیگر] بر آنها هیچ راهی [برای سرزنش] مجوید که خدا والای بزرگ است (۳۴)

نکته دوم اینکه - در هیچ قسمت از حقوق اسلامی آنقدر که در بار حقوق زن کتاب نوشته شده است، کتاب دیده نمی شود و شاید هم بدید ما این جوری رسیده است.

هرکس خواسته است چیزی اسلامی بنویسد، بسراغ این موضوع رفته است.

از یکی پرسیدند چرا اینهمه کتاب در باره حقوق زن نوشته شده است گفت: «متجددین با انجام کار هایی به قلب زنان نفوذ می کنند، اسلامها با نوشتن کتاب حقوق زن در اسلام، زنان مسلمان را بلند می کنند (البته مقصود صیغه می کنند)»^{۱۸}

باری- تمامی این کتاب ها از عالیتین ! حقوقی که اسلامی به زنان داده است صحبت می کنند و این ادعای واهی آنها در محور دو موضوع گردش دارد. یکی اینکه اسلام زنان را از زنده بگوری رها نید و دارای شخصیت ساخت و دیگر آنکه اسلام زنان را در حقوق مالیشان مستقل و آزاد گذارد، و زن می تواند در اموال خودش بدون اجازه شوهر دخل و تصرف نماید.

ادعای اول آنان به دلایل زیر بکل نا وارد است:

۱- زنده بگور کردن دختران در میان تمام اعراب معمول نبوده و فقط افراد قبیله ای بنام «بنی تمیم» به چنین عادت زشتی مبتلا بوده اند و آنطور که تاریخ تمدن اسلامی می نویسد؛ «خفه کردن دختران زیاد طول نکشید و منسوخ گشت و بزودی شخصی بنام "صصعت بن" برخاست و خود را فدای دختران کرد و آن عمل متروک شد»

۲- جرجی زیدان و برخی از شرق شناسان عقیده داشته اند که زنان عرب قبل از اسلام با عفت و شرافت زندگی می کرده اند از حقوق و اختیاراتی فراوان برخوردار بوده اند و نمونه هایی نیز آورده اند. آنان معتقدند که زنان عرب از بعد از اسلام به تدریج حقوق خود را از دست داده اند و زورمندان و اربابان قدرت زنان را در حرمسرا ها محبوس ساختند (تاریخ تمدن اسلام صفحه ۷۵)

همان تاریخ می نویسد، زنان عرب در دوره جاهلیت دارای آزادی و مقام بودند و عده ای از آنان در جنگ و سیاست و سفر و تجارب صاحب مقام بودند. غالباً مردان عرب در دوره جاهلیت، اجازه ازدواج را به دختران خود می دادند و دختران به شوهران خود تحکم میکردند.

ادعای دوم آنان به دادن استقلال مالی به زن با اسناد و سنگ نبشته های تاریخی منطبق نیست و غور در آن اسناد موجب رسوایی آنان است.

۱- بررسی محققین و مستشرقین به این حقیقت رسیده که زنان کشور های همسایه اعراب قبل از اسلام از حقوق و آزادی های بسیاری برخوردار بوده اند. مستند آن محققین، سنگ نبشته ها و حجاریها و اسناد تاریخی است از جمله قانون حمورابی که قدیمی ترین و جامع ترین قوانین جهانی بشمار می رود و حمورابی پادشاه بابل (بابل قسمتی از

^{۱۸}- ای کاش آنهمه کتاب در باره زنان آنان را آنقدر بیدار و مردم را آنقدر هوشیار می کرد که از خواب غفلت ۱۴۰۰ ساله بیدار و بر علیه اسلام «بپزند» می شدند. ح-ک

سرزمینی است بین دجله و فرات) در سال های ۲۰۸۰ تا ۲۱۲۳ قبل از میلاد مسیح که در ۲۸۵ ماده وضع نمود.

در این قانون که در سال ۱۹۰۳ از میان کاوش های شوش به دست آمد، در باب حقوق زن مراتبی دارد که بسیار پیش رفته تر از حقوق زن امروز در بسیاری از جوامع بشری است. در آن قانون میخوانیم، زن می تواند اموالش را خودش اداره کند، اجاره بدهد، جهیزیه خود را پس بگیرد، مال خود را ببخشد، تجارت کند، در زمره روحانیون درآید.

قانون حمورابی با توجه به اینکه در حدود ۳۰۰۰ سال قبل از اسلام تنظیم و در کشور بابل همسایه عرب ها قرن ها اجرا می شده و بخوبی موقعیت اجتماعی زن آنروزی را نشان می دهد موید این مهم نیز می باشد که ادعای پیش گامی اسلام در تامین حقوق مالی زن بی پایه است.

۲- «زنان ایران قبل از حمله اعراب به ایران، بسیار سرافراز و شریک در فعالیت های اقتصادی و سیاسی جامعه بوده اند. زنان ایران در عهد هخامنشیان بی حجاب بودند و لباس چین دار زیبا می پوشیدند و گیسوان بلندی داشتند که از پشت سر ریخته شده بود و نه تنها سر و صورت و گردن آنها بلکه قسمت هایی از دست و پای آنها بدون حجاب و مانعی دیده می شد» (نقل از کتاب پوشاک ایرانیان از ۱۴ قرن پیش- برای آگاهی بیشتر به این تارنما نگاه کنید) <http://www.peymanmeli.org/Ancientwomen.asp>

در دوره ساسانیان نیز آزادی فعالیت و لباس زنان ایران کماکان مانند دوران هخامنشیان بوده است.

کریستن ایران شناس دانمارکی می نویسد: «زن در زمان ساسانیان دارای حقوق مسلم بوده است. در زمان ساسانیان احکام عتیق در جنب قوانین جدید باقی بود و این تضاد ظاهرا از آنجاست که پیش از آنکه اعراب مسلمان ایران را فتح کنند، محققان زنان ایران در شرف تحصیل حقوق و استقلال بوده اند» (ایران در زمان ساسانیان)

«روبرت سوربو» می نویسد: «زن ایرانی قبل از اسلام از آزادیهای فردی و استقلال نسبی برخوردار بوده و میتوان از نقوش موجود در بیستون به شرکت زنان در کار های اجتماعی و ورزشی پی برد»

بنابراین می بینیم که ادعای پیشگامی اسلام در تامین استقلال مالی زن مانند سایر ادعا های آنان اساسی ندارد. اما نکته اینجاست که چرا محمد برای زن، قایل به استقلال مالی شد. و حکم حرام بودن اشتغال آنان را به کسب و کار نیاورد.

علت آن است که خدیجه زن محمد از قبل از ازدواج با محمد، به تجارت و کسب و کار مشغول بود و محمد نیز در پیشکاری او قرار داشت و معیشت او از کار و فعالیت تجاری خدیجه می گذشت. بنابراین بسیار مضحک می نمود و شاید هم جرات نبود تا بتواند زنان را از استقلال مالی که داشتند محروم سازد، بنابراین منطقاً می توان گفت، اگر زنان مسلمان دارای استقلال مالی میباشند، این استقلال از صدقه سر خدیجه است، نه محمد و اسلام، و اگر بجای خدیجه، زنی فقیر و بیکاره به زنی محمد در می آمد، مسلماً استقلال مالی زن مسلمان که آنهم بی شرط و شروط نیست (از جمله اجازه شوهر برای کار کردن) نصیب زنان نمی شد.^{۱۹}

^{۱۹} - همین مورد نشان می دهد دختران و زنان در عربستان زنده بگور نمی شدند وگرنه، دختر عمر (حفصه) یا ابوبکر، یا مادر محمد، و خدیجه چطور می توانستند زنده باشند. ح-ک

بهرسان- از آنجا که مسئله حقوق و برابری حقوق زن بسیار مورد توجه جوامع بشری بود، در سال ۱۹۶۷ برابری حقوق زن و مرد به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، و مجمع خواهان اقدامات لازم از سوی کشور های عضو برای حمایت و اجرای آن مصوبه گردید.

اما زنان ایران با همت شاهنشاه خود، ۶ سال قبل از تصمصیم سازمان ملل یعنی در سال ۱۹۶۱ برابری حقوق سیاسی و اجتماعی را با انقلاب شاه و ملت بدست آورده بودند.

انقلاب شاه و ملت پاره های مهمی از حقوق از دست رفته زنان را باز گردانید که در راس همه آنها میتوان از حق مشارکت زنان در انتخابات (رای دادن و انتخاب شدن بعنوان نماینده ملت) نام برد. (بحث در باب ارزش های اجتماعی و دموکراتیکی آن حقوق خارج از موضوع این رساله است علاقمندان می توانند به رساله «شاهان پهلوی و مشروطیت» نگاه کنند)

ولی متأسفانه توده هایی از زنان ایرانی که به سختی در اسارت فکری و عقب ماندگی فلسفه اسلامی قرار داشتند نتوانستند ارزش مواهب که بدون رنج و مطالبه به آن رسیده بوده اند را درک کنند و چنانکه میدانیم با مشارکت گروهی در شورشی که برای اختناق ملت ایران و سرکوبی آزادی های خود آنان تدارک شده بود فعالانه شرکت کردند و عجب که نقش مهمی نیز ایفا نمودند

چرا؟؟

بحث در این است، زنان ایرانی که به بزرگترین حقوق انسانی یعنی آزادی و مشارکت در سرنوشت سیاسی کشور خود رسیده بودند و درجه ای درست همطراز با مردان یافته بودند و نیز آزادی در لباس و حجاب داشتند، چرا در آن شورش مذهبی که میدانستند توفیق شورشیان سبب محرومیت آنان از حقوق سیاسی و اجتماعی آنان می گردد شرکت کردند؟؟

پاسخ این مساله چندان تاریک نیست، ولی بیانش کمی مشکل است و نمی شود با رعایت اختصار، چیز قابلی تقدیم کرد.

سعی مینماییم شاید بشود زمینه های مساعدی برای پیگیری فکری ارائه داد، که خوانندگان، خود فاضل واز روشن بینان اند.

بهنگام تفویض حق شرکت در انتخابات و احراز مقامات سیاسی به باتوان ویا آزادی لباس و حجاب چنان وانمود می شد که این حقوق برابر با شرع اسلام است و تصور می گردید با چنین اظهاراتی می شود حقیقت را بصورتی که مورد نظر بوده است جلوه گر ساخت و مخالفت های مذهبی ها را از میان برداشت. در حالیکه غفلت در این بود که نه مقررات اسلام را با حرف می شود تغییر داد و نه مذهبی ها آن چیز ها را که کلاهی ها می گویند درست منطبق با اسلام هم باشد قبول می کنند.

مسئولین امر نمیدانستند که بین آخوند ها و توده های عوام یک رابطه ایست که محال است بتوان این رابطه را بین آنها و کلاهی ها برقرار ساخت و آنها تنها به ظاهر موضوع و روابطی که با آخوند ها داشتند دلشادی می کردند.

آخونددر جامعه دینی کشور ما، به منزله نقاشی است که بهر طریق که بخواهد بسادگی میتواند آدم هارا رنگ کند ولی یک غیر آخوند برای آنکه خطی به سوی عوام بپراند بسیار تلاش ها باید بنماید.

تبلیغ به اینکه انقلاب شاه و ملت در جهت تامین حقوق نسوان، موازی با موازین اسلامی است، خطای بزرگ بی سودی بود زیرا هیچ تاثیری در باور های اعتقادی توده های قشری بوجود نیاورد و آنها که گوش به دهان ملا دارند، آن اقدامات را ضد اسلامی دانستند، زیرا باور آخوند چنین بود.

خطا شد، زیرا بسیاری از زنان که تا حدودی در توده های عوام جای روشن تری داشتند به خطا تصور کردند، حقوقی که به آنها داده شده اسلامی است. بنابراین آنها نمی توانستند نگران باشند که اگر حکومت اسلامی مصدر قدرت شود، آن حقوق ضایع می گردد چه بسا تصور هم میکردند که گستردگی هم پیدا کند.

حق رای زنان که در هشتم اسفند ماه سال ۱۳۴۱ (۱۹۶۱) به همت واراده شاهنشاه آریامهر به زنان ایران داده شد، چیز کوچکی نبود. در آمریکای شمالی در سال ۱۸۴۸ پس از یک رشته مبارزات به موجب ماده ۱۹ متمم قانون اساسی به زنان آن کشور تخصیص یافت.

در انگلستان تامین حقوق زنان با مبارزات بسیار همراه بود؛ «جان استوارت میل» از طرفداران جدی تامین حقوق زنان بود. زنان انگلستان پس از مبارزات طولانی در سال ۱۹۱۸ تنها موفق شدند که برای زنان بالاتر از ۳۰ سال حق رای دادن بگیرند و در سال ۱۹۲۸ بود که دولت انگلستان این حق را تعمیم داد و عموم زنان آن کشور از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن بهره مند گردیدند. بعد از انگلستان کشور های فنلاند و نروژ این حق را برای زنان کشور خود به رسمیت شناختند، و هنوز در بسیاری از کشور های جهان زنان از این حق محرومند (دایرت المعارف فارسی)

چنانکه ملاحظه می فرمایید، زنان انگلستان ۱۴۰ سال بعد از انقلاب خود و زنان آمریکا ۶۰ سال بعد از انقلاب و تحصیل استقلال به این حقوق رسیدند.

این ملاحظه مارا به اهمیت موضوع متوجه می سازد و مارا در این عقیده مصمم می سازد که البته و صد البته بسیار مهم بوده است که نیمی از مردم کشور ها که از حق شرکت در سرنوشت سیاسی خود محروم بوده اند از این محرومیت خلاص شوند.

ولی افسوس و صد افسوس که دولت های وقت لیاقت آنرا نداشتند که ارزش همت والا و تاریخی شاهنشاه ایران را درک کنند و مسئولیت سرکوبی شدید مخالفین آزادی زنان را قبول کنند و وحشت داشتند از اینکه مردانه در مقابل قشری ها بایستند و با استفاده از رسانه های گروهی تا آنجا که می توانستند مردم را به خبث طینت و سوابق سوء تاریخی و حاضر ملا ها و نیز عقب ماندگی اسلام و قوانینش آگاه سازند و رسا و بلند بگویند اسلام نه تنها با حق حاکمیت ملت نیز مخالف است و خود را برای مواجهه با هر عکس العملی آماده سازند.

زیرا باید قبول کرد که نمی شود با «مرگ من، مرگ من» حقی را که اسلام ۱۴۰۰ سال است از جامعه ایرانی ربوده و قفسی به بزرگی ایران برای زندانی کردن زنان ایرانی ساخته است به زنان ایران باز گردانید و آن قفس را ویران ساخت.

برای انقلابی که باید ۱۵ میلیون زن ایران نسل آروز و صدها میلیون زنان نسل های بعدی از مزایای آن بهره مند شوند، چرا باید از قلع و قمع گروهی ملای قشری و مرده های آنان احتیاط کرد؟؟ باید قانون به شدیدترین وجهی اعمال می شد و در راه اجرای قانون، بهیچوجه جای هراس نیست که یک تن یا صد ها هزار تن مجازات شوند.

نگویید که چرا شاه چنین نکرد، شاه مسئول اجرای قانون نیست. مجری قانون نیست، قانون را توشیح میکند، نخست وزیر و وزرا مسئول اجرای قوانین اند.

باید به این حقیقت آراسته شد که ایرانی، برای ساختن ایرانی آباد و مترقی و ملتی روشن و آزاده ناچار از برداشتن موانع باز دارنده است.

این وظیفه ملی را دولت در سال ۱۳۴۲ بمناسبت شورش ملاها در قم به عهده نگرفت و راه مامشات را پیمود. دولت های سال ۵۷ نیز همان طریق را طی کردند یعنی طریق جُبن،^{۲۰} سازش و بیعرضگی و دیدیم که چه خسارتی به ملت تحمیل شد که اکنون نیز ادامه دارد.

اکنون نیز راه سازش، دغلبازی، فریب مردم، و اسلام بازی بهیچ جا نمی رسد و می بینیم که همه اشتباهات سال ۴۲ و ۵۷ دارد یکی یکی تکرار می شود.

بدبختی در این است که نمی خواهیم بفهمیم که اسلام از نظر ماهیت واجرا دیگر اعتباری ندارد و این دغلبازی و عادت ماست که برایش اعتبار قایلیم و اگر می خواهیم ملتی باشیم و مملکتی داشته باشیم باید این اعتبار را به ملت و وطن و هویت ملی خودمان بدهیم.

ما، می گوئیم ناسیونالیست هستیم. این ناسیونالیستی درحالیکه ما اسیر فلسفه ای هستیم و برآن ارج می گذاریم که برای وطن و ملت مفهومی بی معنا قائل است و اساسش بر بیگانه پرستی است، به چه درد می خورد، جز خود مسخره کردن؟

وقتی می بینیم که واژه وطن پرستی در مملکت ۲۵۰۰ ساله ما، عمری ۱۳۰ ساله دارد (از زمان امیرکبیر) و به اعتبار حاکمیت اسلام، حتا واژه (وطن پرستی) تا چه رسد به حقیقت آن که قرن ها مدفون بود.

چگونه سر زخجالت برون توان آورد که ملتی به چنین، رسم سروری خواهد

۲ - آزادی ادیان

ماده ۱۸

هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.

آنچه مورد نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر است، آنقدر روشن می باشد که جای بحثی را باقی نمی گذارد و نشان می دهد که اعلامیه متوجه آزادی انسان ها در انتخاب ادیان، مذاهب و یا تغییر آنها است. متقابلاً ضدیت اسلام با این آزادی نیز چنان هویدا است که هرچه نوشته شود زیاده است.

اما مسئله این است که مخالفت اسلام تنها در حد تنویر و فلسفی نیست بلکه تا جایی است که جبران آن، تنهاع با ریختن خون و بر باد دادن جان و مال و ناموس مخالف تامین می گردد.

ارتداد و مرتد

اسلام برای پیروان خود که بخواهند از آزادی مورد نظر در اعلامیه جهانی حقوق بشر استفاده کنند، حکم ارتداد قایل است و آنان را مرتد می شناسد.

مرتد از نظر علمای اسلامی از جمله علامه حلی بر دو دسته تقسیم می شود؛ یکی مرتد فطری و دیگری مرتد ملی:

^{۲۰} - جُبن = خرزهره، گیاه بی مصرف در چم پنیر، مایه سفیدی که از شیر می گیرند هم آمده است.

مرتد فطری آن است که از پدر و مادر مسلمان متولد شده باشد و بعداً از اسلام روی برتابد. حکم این چنین مرتدی کشتن است و اگر هم بعد از ارتداد توبه کند، اسلام و توبه آنان پذیرفته نیست.

مرتد فطری نه تنها از عضویت جامعه اسلامی خارج می گردد بلکه حقوق مدنی اش نیز از دست او می رود، نکاح او با زنش منفسخ، و زن بدون انجام صیغه طلاق مطلقه محسوب و به هرکس که میل دارد می تواند پس از گذشت ۴ ماه و ده روز شوهر کند، مال مرتد فوری به نفع بیت المال مصادره می شود بعضی گفته اند اگر مرتد ورثه مسلمان داشته باشد، بر آن مال حق و ارثی دارد و برخی از فقها این عقیده را باطل می دانند و مالش را به بیت المال متعلق می دانند.

مرتد ملی کسی است که از پدر و مادر کافر متولد شده باشد و سپس مسلمان شده و دوباره از اسلام برگردد. چنین کسی را فقه اسلامی مرتد ملی نامیده است (بر ما روشن نشد که چرا نام ملی بر آن نهاده شده است!!)

چنین شخصی را ابتدا نصیحت می کنند و اگر به مسلمانی برنگشت او را می کشند. برخی سه روز مهلت برای چنین مرتدی در نظر گرفته اند ولی اتفاق نظر بر این است که زن مرتد را نباید کشت و باید او را زندانی ساخت تا مسلمان شود... [[زن-- چیز دیگری است!!!]]

کشتار هایی که به اتهام ارتداد از سوی مسلمانان قشری در طول حیات اسلام انجام گرفته است، فصل مشابهی می باشد که در آن، قساوت و بی رحمی مواج است.

خشونت لشگریان اسلام به ساکن شهر های مفتوحه و تعرض آنان به جان و مال ناموس مردم کشور های شکست خورده، آن مردم را برآن داشت که براه حلی دست بزنند و آن اینکه برای خلاصی از دست مسلمانان، بظاهر اسلام آورند ولی در باطن در کیش خود باقی بمانند.

اینان اگر رازشان فاش می شد و عملشان کشف می گردید به مجازات قتل محکوم می گردیدند و درحالیکه عمل آنها نمی توانست ارتداد محسوب شود، فقهای اسلامی حکم ارتداد ملی را بر آنها تحمیل می کردند.

در ترکیه عثمانی عده چنین افرادی بسیار بود و همچنین در اسپانیای عربی.

در حدود سالهای ۱۰۶۲ تا ۱۰۷۰ در زمان شاه عباس دوم بسیاری از یهودیان اصفهان و دیگر شهر های ایران پس از تعقیب و آزاری که علیه ایشان شد چنین وضعی را پیدا کردند و گروه کثیری از آنان به همین اتهام ارتداد ملی به قتل رسیدند.

ابن مقفع دانشمند معروف و میهن پرست ایرانی که در سال ۱۴۰ هجری قمری کشته شد، اتهامش این بود که در خفاکیش زرتشتی دارد.

نام اصلی ابن مقفع، روزبه، بود. او بعد ها اسلام آورد و از نام ابن مقفع استفاده کرد. اونویسنده ای فاضل و مترجمی چیره بود. کتاب کلیله و دمنه، گاهنامه، آیین نامه، خدای نامه و کتب دیگری را از پهلوی به عربی ترجمه کرد.

فرهنگ دهخدا می نویسد:

«ابن مقفع را به خلوتگاه بردند و اندام او را از هم بریدند و در تنور افکندند و پس از قتل او گفتند: بر مثله تو مرا مواخذتی نرو چه تو زندیقی و دین بر مردمان تباه کردی»

آراکل تبریزی، مورخ ارمنی در باره تعقیب ایذا، یهودیان و مصادره اموال و تبعید و شکنجه آنان و اینکه بدین وسیله یهودیان را به قبول اسلام مجبور می کردند کتابی مشروح دارد.

فقه‌های اسلامی در توجیه شدت عملی که اسلام نسبت به افراد مرتد دارد مدافعات و استدلالاتی دارند که عمده اظهارات آنان بر محور یک سبب و یک دلیل است.

سبب قتل مرتد را چنین بیان می‌کنند:

«اگر اسلام تغییر عقیده و روز گردانیدن از اسلام را مجاز می‌داشت، این آزادی مورد سوء استفاده افراد فرصت طلب و سود جو قرار می‌گرفت و می‌توانستند ضربات کوبنده‌ای بر پیکر اسلام وارد سازند و این طریق تامین کننده، منافع اسلام و مسلمین نبود و بطور کلی آزاد گذاشتن تغییر مذهب مسلمین اساس اسلامی را متزلزل می‌ساخت.» (اسلام و حقوق بشر قره بانی)

قصد پاسخ گفتن به این سبب، در میان نیست زیرا سبب نیاز به دلیل دارد.

تنها باید گفت دینی که با تغییر عقیده افراد، اساسش متزلزل شود، اساسی ندارد، همچنان که چیزی که اشخاص به جبر و زور پیرو آن باشند بقایی ندارد.^{۲۱}

یکی گفت؛ نماز ستون دین است و وضو ستون نماز، اما بادی وضو را باطل می‌کند. دیگری گفت این چه دینی است که بادی ستون آنرا منهدم می‌سازد!!

اینجا نیز همین است، دینی که یک انسان مفلوک از ترس، آنرا پذیرفته و روزی که کمی قوت گرفت و جرات یافت از آن برمیگردد و این عمل را اسلام نمی‌تواند تحمل کند و ضربات کوبنده‌ای بر پیکر خود تلقی می‌کند، پیکرش از فلسفه و برهان عقلی ضعیف است و چیزی که قرار باشد با کشتار و قتل قوت گیرد، بقاء اش نوع حقیقی عدم است.

اما دلیلی که می‌آورند چنین است:

از آنجا که قبول اسلام امری اجباری نیست، و مردم حق دارند در مورد ادیان تحقیق نمایند و سپس دین مورد نظر خودشان را انتخاب کنند و از آنجا که در آیه ۲۵۶ سوره بقره (لا اکراه فی الدین) کراهت و اجبار در پذیرفتن دین برداشته شده است و از آنجا که به اعتبار آیه ۱۸ سوره «زمر» باین معنا: «آنها که همه گونه حرف‌ها را میشنوند و در میان آنها نیکوترین‌شان را انتخاب می‌کنند، بشارت ده، اینان کسانی هستند که از ناحیه خدا هدایت یافته و آنان صاحبان خردند» لذا اسلام تحمل نمی‌کند کسی که اسلام را انتخاب کرد و سپس از آن عدوم یافت همچنان زنده بماند زیرا امری است موجب تضعیف اسلام» (پایان)

این استدلال فقه‌های اسلامی بسیار ذلیل است و هر قدر اصالت آن ذلیل است بی‌حیایی آن افزون است؛ زیرا:

آیاتی از قرآن از جمله آیه ۸۵ سوره آل عمران که می‌گوید: «جز اسلام دینی پذیرفته نیست» یا آیه ۲۹ سوره بقره که صریح و قاطع اجبار انسان‌ها را به قبول اسلام تاکید کرده و حتا ضمانت اجرای عدم پذیرفتن اسلام را نیز قتل و کشتار معین کرده، جای سخنی نمی‌گذارد که ادعای فقه‌های اسلامی بیهوده گویی است.

براساس همین آیه ۲۹ سوره نور است که مسئله ارتداد در فقه اسلامی جای گرفته است.

^{۲۱} - شاید بتوان گفت؛ چون مبنای دین اسلام پس از فرار محمد به مدینه بر غارت و لشکر کشی بود و طبق آیه‌های قرآن مسلمانان موظف شده بودند در هر جنگی که محمد فرمانش را می‌داد شرکت کنند نمی‌توانست تحمل کند کسی از اسلام خارج شود و رعب و نگرانی خروج از دین را در آن حد قرار داد که «اساس» اسلام یعنی تعداد غارتگر و جنگنده کاهش پیدا نکند. ح-ک

آیه «لا اکراه فی الدین» از آیاتی است که در دوران ضعف محمد در مکه وضع شده و جزء آیات منسوخه است. این زشت ترین کار است که فقهای اسلامی آنجا که می خواهند آدم هارا بکشند آیات قهر آمیز قرآن را مستند قرار می دهند و آنجا که میخواهند عوامفریبی کنند به آیات منسوخه دوران بین بعثت و هجرت چنگ می زنند.

اسلام، برای دختر ۹ ساله که از پدر و مادر مسلمان متولد شده باشد قایل به تکلیف شرعی شده و در صورت عدم رعایت آن تکالیف، حد و تعزیر وارد دانسته و برایش پرونده ثواب و گناه نویسی گشوده است، به بیانی ساده، او را مکلف ساخته که مسلمان باشد و در صورت انحراف فکری و یا عملی با مجازات روبرو شود.

این دختر ۹ ساله، کجا و چگونه می تواند در انتخاب اسلام راه تحقیق را به پیماید؟ [!] آخر عقل هم خوب چیزی است. نمی گوئیم عقل می تواند بر تعصب دینی غالب آید ولی آیا نمی تواند به این جلفی اظهار نظر نکند؟ دین اسلام کتاب و سنتش آنقدر مملو از ضد و نقیض و ناسخ و منسوخ است که انسان اهل تحقیق سر در گم می ماند. تا چه رسد به یک طفل.

همین مشکل بزرگ سبب شده که دین بصورت ارثیه در آمده و قهرا و تعبدا به ریش ورثه بسته می شود.

اسلام، نه در فلسفه و نه در عمل هرگز چنین نبوده که انسان حق داشته باشد، پس از تحقیق آنرا بپذیرد. اسلام مدعی است که قرآن کلام خدا است و سنت نیز کلام و عمل رسول خدا است و انسان هم بنده خدا است. اسلام آخرین دین و محمد آخرین فرستاده خدا است.

این ادعا جز اینکه ادیان دیگر از نظر اسلام منسوخه است چه معنایی می تواند داشته باشد؟ و مطالعه انسان در باره ادیان دیگر برای انتخاب و یا رد، چه سودی دارد وقتی اسلام در آیه ۸۵ سوره عمران می گوید: «هیچ دینی بجز اسلام پذیرفته نیست»؟؟ [!]^{۲۲}

نباید تصور شود که فقهای اسلامی قایل به نقیضات آیات قرآنی و یا سنت نیستند، آنها دقیقا می دانند و شمارش هم کرده اند و خوشبین ترین آنها بیش از یک سی ام آیات قرآن را نسخ شده می دانند ولی هیچگاه در آن مقام قرار نمی گیرند که آیات و سنت های متضاد را رسما اعلام کنند تا مسلمانان بدانند که آنها محکوم چه آیات و سنت هایی هستند. زیرا این کار حجابی را که بر ماهیت اسلام کشیده است پاره میکند و دیگر نمی گذارد پاسداران اسلام به تناسب زمان و موضوع، پشت آیه مورد نظر و دلخواه خود سنگر بگیرند.

ما هیچ اصراری نداریم که بگوئیم آیه «لا اکراه فی الدین» نسخ شده است و خیلی هم خوشحال می شویم که آنها بگویند آیات متضاد با آیه مزبور منسوخه است و بیشتر خوشحال می گردیم اگر اعمال و گفتار محمد را از بعثت تا هجرت قبول کنند و اصیل بدانند و بقیه را که سراسر خشونت و غارت و تجاوز است منسوخه اعلام دارند. ولی یک بام و دو هوا نمی شود، البته می شود ولی دنیا و مردمش دیگر زیر بار این طریق سوء استفاده های دینی نمی روند.

مرتد کیست؟

- ^{۲۲} و هر که جز اسلام دینی [دیگر] جوید هرگز از وی پذیرفته نشود و وی در آخرت از زیانکاران است (۸۵)

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (۸۵)

اکنون موضوع اساسی که باید مطرح شود این است که به بینیم از نظر فقهای اسلام، مرتد کیست؟ زیرا در وادی امر چنین تصور می شود که مرتد کسی است که اصول سه گانه دین اسلام (توحید، نبوت و معاد) را منکر شود.

برای اینکه دراین مورد، شخصا اظهار نظر نکرده باشیم و خوانندگان خود دریابند که دایره ارتداد از این حرفها و خیالات خوش بینانه گذشته و گسترده و وحشتناک آن تا بکجا کشیده شده است و چه انبوه کثیری از مردم خاصه صاحبان خرداندیشه را می بلعد اجازه فرمایید قبل از بحث، کمی تعریف ارتداد را از تبصره علامه، صاحب شرایع الاسلام به اینجا بیاوریم و سپس بحث را ادامه دهیم.

حد مرتد

مرتد کسی است که از دین اسلام برگردد و آن دو قسم است فطری و ملی چنانکه گذشت (صفحه ۶۸۱). اسلام شهادت بر توحید، خداست و رسالت پیغمبر (ص) و برگشتن از اسلام یا اینکه یکی از این دو اصل را انکار نماید

مرتد را باید کشت و کافر اصلی را نباید کشت زیرا که زیان مرتد برای جامعه مسلمین بیش از کفار اصلی است؛ چنانکه در عهد خود مشاهده کردیم هر جا مسلمان زاده از دین برگشته بسیار شد جامعه را برهم زدند و در بلاد کفار صد ها سال مسلمانان زندگی کردند و محفوظ ماندند.

۷۵۲ - تبصره علامه

قتل ولو تناوله محرما عزر

هرکس انکار یکی از مطالب واضح کند که ثبوت آن در دین اسلام از هیچکس پوشیده نیست و عوام و نیز میدانند مثلا غصب اموال مردم حرام است و شراب مسکر حرام است و زنا و قتل و امثال آن همچنین، یا کعبه مسلمانان و احترام آن واجب است و قرآن کلام خدا است، هرگاه انکار کند دلیل آن است که پیغمبر اسلام را بنبوت نشناخته یا بگوید فلان قوانین بهتر از قوانین قرآن و فلسفه یونان بهتر از عقاید اسلام است (نه آنکه بگوید مطابق اسلام است) یا حدود ملل و مذاهب دیگر را بر حدودی که در قرآن وارد شده ترجیح می دهد و این امر را ضروری دین می گویند مگر کسی دور از مسلمانان زندگی کرده بروی شبهه حاصل شده باشد.

خوانندگان، دریافت می فرمایند که فقه اسلامی، مرز بین مسلمان بودن تا کافر (مرتد) شدن را چقدر حساس و خطرناک بنا کرده است. و این حساسیت تا بدانجا رسیده که اگر گفته شود «قوانین اسلامی تامین کننده نیاز بشریت امروز نیست» حکم ارتداد برگزیده واجب گردیده است به عبارت دیگر، انتقاد از قوانین اسلامی کفر بوده و مسلمانان را تبدیل به مرتد می سازد.

بنظر نمی رسد لازم باشد تا اعمال و عباراتی که در شمول این تفسیر قراردارند و مسلمانان را تبدیل به مرتد می سازد یکا یک تشریح گردد زیرا آنها از وضاحت می باشند و وضاحت را با شرح و بسط واضح ساختن بیهوده کاری است.

و نیز برارباب فضیلت مشهود است که حکم ارتداد، چه توده های عظیمی از مردم مسلمان جهان خاصه ایرانیان عصر حاضر را شامل می گردد و اگر تاکنون به قتل نرسیده اند و حکم ارتداد آنها را در بر نگرفته، از نظر اسلام، یواشکی و من غیر حق زنده اند.

دانسته باید که فقه اسلامی ارتداد را تنها شامل فلسفه اسلامی نمیداند بلکه ناسزا و سخنان کفر آمیز به پیامبر را نیز مشمول ارتداد می شناسد.

به کیی زیرین که عینا از باب حقوق جزایی ومدنی اسلامی صفحه ۱۸۵ آورده شده عنایت بفرمایید تا توجه به اصالت بیشتری مجهز گردد.

«گفتن سخنان کفر آمیز و ناسزا به پیامبران نیز مجازاتش همانند مجازات ارتداد بوده، با این تفاوت که در این مورد نصیحت بزهکار را جایز نمی دانسته اند زیرا جرمی غیر قابل عفو بوده. گذشته از این در این مورد نه تنها مسلمانان بلکه «کفار» اهل ذمه و بت پرستان نیز مستحق مجازات شمرده می شدند. عملا کفر و ناسزا گویی به محمد پیامبر(ص) مجازاتش مرگ بوده. ولی دشنام به دیگر پیامبران عادتاً موجب زندانی شدن مجرم می گشته»

شیعه اثنی عشری، مجازات توهین به ائمه را نیز کشتن میداند ولی نه از باب ارتداد از اسلام، بلکه از باب سوء استفاده آنها از برخی از سنت های محمد و علی.

اینکه رژیم اسلامی در قانون قصاص، توهین به زینب را جنایت دانسته مرتکب را به قتل محکوم ساخته از همین باب است.

مرتد حربی

نکته ای وجود داد که حرام است مطرح نگردد:

فقه اسلامی، بین مرتد حربی و مرتد به معنای اعم کلمه فرق گذاشته است، به این معنا:

اگر کسی بدون مقاومت کردن و یا عملی که دلالت بر مخالفت با حکام اسلامی بنماید، بسیار آرام و متین از قوانین اسلامی انتقاد کند و یا اساساً محمد را برسالت نشناسد و یا بطور کلی از دین اسلام روی برگیرد، این شخص، اگر مرتد ملی و یا فطری است، حکمش همان است که قبلاً عرض شد یعنی آرام و با وقار، جانش را میگیرند.

اما آگاه می شود، افرادی در عین مخالفت با اسلام، در مقابل حکام اسلامی نیز به مخالفت و مقاومت برمیخیزند و مشمول حدیث «هرکس با ولی خصومت ورزد، با خداوند علناً در جنگ شده است» می شوند (تقدیس اولیاء الله صفحه ۹۸)

اینان در جامعه اسلامی ایجاد نا امنی می نمایند و بقول فقهای اسلامی، موجب تزلزل عقیده مسلمانان می شوند و اسلامی ها را به مبارزه می طلبند. و در یک کلام اعمالی را انجام میدهند که امروز برخی از ایرانیان میهن پرست، برای نجات وطنشان می کنند.

اینان اگر ضمن مبارزه با حکومت، از اسلام روی نتابند و معتقد به موازین اسلام باشند، نا فرمان و مفسد شناخته می شوند و مجازاتشان کشتن است و مرتد شناخته نمی شوند (ابو حنیفه در این مورد قایل به ارتداد هم شده و شخص مزبور را مرتد می شناسد)

اما اگر چنین شخصی در عین مبارزه و مقاومت در مقابل حکومت اسلامی، اعمال و یا گفتاری کفر آمیز داشته باشد، آن شخص، محاربی شناخته می شود که ضمناً مرتد هم تشریف دارد.

مجازات چنین شخصی نیز کشتن است با این تفاوت که جسد آنان به گورستان مسلمانان داده نمی شود و اموال آنها مصادره میگردد.

برای آنکه سخنی به جاز فقه اسلامی نیامده باشد، عین مستخرجه از حقوق جزای اسلامی را به اینجا می آوریم و بعد بحث را با نتیجه گیری مختومه می سازیم.

«اگر بد دینی و نافرمانی علیه دولت اسلامی نواحی چند را فراگیرد باید به آنجا لشکر کشی شود. چنانچه عاصیان (یا «یاغیان») آشکارا مرتد و یا بددین باشند باید با ایشان همچون کفار جنگ شود، یعنی می توان ایشان را کشت و به سیاست اعدام رسانید و زنان و کودکانشان را به بندگی درآورد و سرزمینشان را ویران کرد و اموالشان را جزء غنایم جنگی شمرد. ولی اگر عاصیان آشکارا از اسلام روی برنگردانده باشند فقط در کارزار می توانشان کشت و یا به حکم قضا سیاستشان کرد، ولی بدون محاکمه قتلشان جایز نیست و خود ایشان و یا زنان و کودکانشان را به بندگی نمی توان در آورد و سرزمینشان را هم نمی توان ویران کرد. اموال ساکنان ناحیه عاصی را نمی توان جزء غنیمت جنگی شمرد و میان لشگریان تقسیم کرد. عاصیان مقتول در جنگ و یا به سیاست رسیده، باید طبق تشریفات اسلامی به خاک سپرده شوند. این عقیده شافعیان و مالکیان است. ولی حنفیان معتقدند که هر عصیانی علیه سلطان و یا امیر مسلمان را که طبق شریعت عمل و حکومت کند (اگر «ظالم» نباشد و قوانین شریعت را انکار ننماید) می توان ارتداد محسوب داشت»

حکم اسلامی در باره زنان مبارز

اکنون که در باب مرتد و مرتد حربی، اجمالی در میان رفت به بینیم، حکم اسلامی در مورد زنانی که با رژیم غاصب اسلامی مبارزه می کنند چیست؟

این زنان به سه دسته قابل تقسیم اند.

یک دسته آنان که به کار سیاست و دولت اسلامی کار ندارند و تنها به علت بیداری و روشنفکری که دارند، تمام یا قسمتی از موازین اسلامی را قبول ندارند وزیربار قوانین اسلامی نمی روند این خاتم ها مرتد شناخته می شوند و حکم اسلامی در باره آنان محل اختلاف است، حنفیان و شیعیان، حکم کشتن آنها را نمی دهند و آنان را زندانی می سازند تا بقول فقهایشان تنبیه یابند و براه اسلام برگردند، اما مالکیان و شافعیان وظاهریان زن و مرد و بنده حُر نمی شناسند، همه را سر می برند.

فراموش کردیم بگوییم که بعضی از فقهای شیعه شلاق زدن به آن زنان را در زندان بطور روزانه نیز تجویز کرده اند.

دسته دیگر، آنهایی هستند که مومن و مسلمان بوده و جز و کل اسلام را قبول دارند و موازین تکلیفی اسلام را نیز اجرا می نمایند ولی کله ای سیاسی دارند و با رژیم جمهوری و شخص خمینی و قدرت اسلامی حاکم در ایران مخالفند و این مخالفت را از قوه به فعل در می آورند یعنی در مقابل دستورات، مقاومت و سر سختی نشان می دهند و جوری عمل می کنند که عملشان، مبارزه (محاربه) با رژیم و حکان آن تلقی می گردد.

اینان مفسد شناخته می شوند و جزایشان کشتن است و مستند حکم محکومیت آنان، مقررات جزایی است که کپی آن به ملاحظه شما رسید. ولی فراموش نفرمایید که قانون جزای اسلامی یک امر نظری و حقوقی نیست قانون مزبور، براساس آیه ۳۳ سوره المایده و حدیث «عصیان علیه من عصیان علیه خدا و عصیان علیه امام، عصیان علیه من است» و احادیث دیگر منتسب به پیغمبر تنظیم یافته و امری نظری و شخصی نیست.

دسته سوم زنانی هستند که در عین مخالفت و مبارزه علیه خمینی و رژیم اسلامی حاکم، براسلام نیز می تازند و نافرمانی های اسلامی دارند و یا به عبارت دیگر از کل و یا قسمت هایی از اسلام، باور های خودشان را بریده اند.

این چنین خانم ها که اکثریت زنان مبارز ایران را تشکیل می دهند، عملشان منطبق با دو حکم است.

یکی حکم ارتداد که گفتیم کشتن آنها را در دستور خود ندارد و زندانی ساختن آنان را مقرر کرده است و دیگری، حکم محاربه است که کودک و زن و مرد نمی شناسد.

حکم چنین خانم هایی بنا بر اوضاع و احوال در تشخیص قاضی شرع است. چنانکه اگر متهم !! وابسته به سازمان های مبارزاتی باشد که آن سازمان ها فعال و در مبارزه و محاربه بوده و ایجاد خوف و هراس برای حکومت اسلامی نمایند و حکومت، مسلحانه آماده سرکوبی آنان باشد، قاضی شرع زن مزبور را اسیری می شناسد، همانند اسیری که در محاربه از قوم کفار گرفته شده است.

در اینصورت، بنای حکم شرعی را میگذارد بر جوانی و زیبایی و پیری و بطور کلی بدرد بخوری و یا بدرد نخوری زن، اگر زن بدرد نخور باشد، حکم قتلش را می دهد و اگر بدرد بخور باشد او را در اسارت قرار می دهند. [!!]

چنین زنی دارای همان وضع رقت باری می شود که زنی کافر به اسارت مسلمانان در میاید و در یک جمله می توان آن زن را چنین نامید:

زنی مملوک، قابل تصرف به هر شکل.

میدانیم که در این روزها، فروش زنان و یا برده ساختن آنان مقدور نیست. یعنی به دلایل جهانی و اخلاقی، اجرای حکم اسلامی بلا اجرا مانده است. پس می ماند بهره کشی جنسی از زنان مزبور، که اگر منعی هم بر آن از نظر اخلاق عمومی و جهانی (نه اسلامی) باشد، قابل رویت نیست و اثباتش آسان نمی باشد.

اینکه ملاحظه می فرمایید در رژیم اسلامی ایران، زنان میهن پرست در زندان ها مورد تجاوز پاسداران اسلامی قرار میگیرند، بر همین اساس است که عرض شد یعنی اسلام چنین زنانی را مرتد حربی می شناسد.

تردید نباید کرد که پاسداران، با اطلاع مقامات شرعی زندان به این عمل جنایت آمیز ولی از نظر اسلام اخلاقی دست زده و می زنند. حتا می توان گفت براساس سنت و امر، هیچ کسب اجازه نیز لازم نبوده و

نیست زیرا سنت اسلامی غیراین نبوده و مسلمانان عرب به هنگام تجاوز به زنان اسیر کسب اجازه از رسول و یا فرماندهان خود نمی کردند.

§§§§

در اینجا نکته تاسف آوری خودش را می نمایاند و آن اینکه:

جرایدی که اعمال فجیع پاسداران اسلام را نسبت به زنان زندانی منعکس می سازند، تنها به رویه عمل توجه می نمایند و در حقیقت نقش نامه رسانی را بعده گرفته اند و بیشتر قصدشان ارانه اعمال خشونت آمیزی است که در ایران اسلامی می گذرد. آنان به مغز و اساسی که این خشونت ها و بی عفتی هارا زاییده است اعتنایی نمی کنند و در راه آگاه سازی مردم به ریشه های این فجایع واحکام اسلامی اشاره نمی نمایند.

آنها خوب است بدانند، عمل جلادی که گردن کسی را به حکم قاضی می زند، خشونت شناخته نمی شود، خشونت در حکم است. مردم عوام هستند که با ظاهر بینی که خاص آنان است خشونت را از عمل جلاد می شناسند.

همانطور که وقتی کسی به حکم قاضی عفو می شود و از زندان آزاد می شود، این عفو نتیجه رافت زندان بان نیست و زندان بان تنها وظیفه دارد که حکم را اجرا نماید.

ضعف روزنامه های ایرانی که خودشان را رکن چهارم مشروطیت میدانند در این است که میخواهند چیزی بنویسند که مردم خوششان بیاید و آنرا بخرند، نمی خواهند چیزی بنویسند که حقیقت خوشش بیاید. به عبارت دیگر، تبلیغات چی هستند نه محقق که در راه کشف حقیقت بتلاشند و حقیقت را عرضه کنند گرچه کثیری را خوش نیاید.

ضعف دیگر آنان این است که خودشان به گونه ای سخت در اسارت فکری پاور های دینی و مذهبی غلط هستند و یارای این را ندارند تا به عمق و ریشه های بدبختی های حاکم بر ایران نگاه کنند و آنرا بنویسند و یا فشاری کند تا کم کم مردم میل به خواندن و فهمیدن و راست پنداشتن پیدا نمایند. عجیب در اینجا است که اینان آنچنان در اسارت فکری اند که اگر کس دیگر به اینکار ها دست زد و در راه تحقیق، به اشاعه حقایق برخاست، خرسندی آنان برانگیخته نمی شود و بلکه آنرا متاسف می سازد.

§§§§

بهر تقدیر- باعنایت به آنچه به اختصار رفت، کجا می تواند تردید باشد که اسلام با آنچه در مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر رفته است بکلی مخالف بوده و ضمانت اجرای این مخالفت نیز در حد کشتن مخالف، در حکم اسلامی گنجانده شده است.

حق ادای مطلب این مبحث ناقص می ماند اگر بیاد نیاوریم که بنیانگذار آزادی ادیان و آزادی بیان و عقیده، ایران پادشاهی بهنگام پادشاهی کوروش بزرگ بوده است که در حدود ۱۰۰۰ سال قبل از اسلام و ۲۴۰۰ سال قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر در منشوری فرمان آزادی ادیان و عقاید را صادر کرد.

در منشور کوروش کبیر آمده است:

«به مردم شهر های مغلوب آزار رسانیده نشود، همه در پرستش خداودین خود آزاد هستند، بی دینان تحت فشار قرار نگیرند، خانه های آنان خراب نشود آنچه خراب شده برای مالکین ساخته شود، خدایان به معابد اولیه باز گردانیده شوند و زندانیان مذهبی آزاد گردند. (برای خواندن متن کامل منشور کوروش بزرگ به این آدرس بروید <http://peymanmeli.org/constitution/logo.asp>)»

این منشور با حمله مسلمانان عرب به ایران از میان رفت و جایش را مقررات اسلامی از باب ارتداد گرفت که شرح آن را ملاحظه فرمودید

حاشیه : این حاشیه در سال ۱۳۸۹ (دسامبر ۲۰۱۰) هنگامیکه رساله اسلام و حقوق بشر انترنتی گردید به آن اضافه شده است و از آنجاکه در سال ۱۳۶۲ (۱۹۸۳) موضوعی بنام سکولاریسم مطرح نبود لذا در نقد و تفسیر ماده ۱۸ جایی برای سکولاریسم باز نماند و اکنون به آن نگاه میکنیم:

اگر ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق آزادی انتخاب دین و مذهب و یا تغییر آنرا نداده برعکس با ایجاد حقوق و امتیازاتی قوام وهستی دین و مذهب را تضمین کرده است. در همین سال جاری تحریری تطبیقی درباره ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و سکولار نوشته ام که گرچه کامل نیست ولی شاید بتواند جای خالی خود را در رساله «اسلام و حقوق بشر» پر کند.

)) سوء تعبیر

کسانی که خواهان سکولاریسم هستند به ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد نموده و جدائی دین از حکومت را حقی میدانند که مبنای آن اعلامیه جهانی حقوق بشر است. آنها در این برداشت سخت در اشتباهند و برعکس، ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر زمینه راطوری مساعد میسازد که پیروان دین و مذهب بتوانند پیوند ضعیف مداخله دین را در حکومت بصورتی محکم و بامیخ اعلامیه جهانی حقوق بشر استوار سازد.

بهتر است اصل ۱۸ را به اینجاییاوریم و بعد باتفاق به ابعاد اجرایی آن نگاه کنیم :

ماده ۱۸ > هر کس حق دارد که از آزادی فکرو وجدان و مذهب بهره مند گردد، این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین آزادی اظهار عقیده و ایمان میباشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است هر کس میتواند از این حقوق منفردا و یا مجتمعا بطور خصوصی و یا بطور عمومی برخوردار باشند

درست است که حقوق اسلامی و شریعت با قسمت اول ماده ۱۸ که صحبت از آزادی فکرو وجدان و تغییر مذهب میشود سخت مخالف است ولی قسمت دوم ماده که خط تاکیدی به آن داده شده واجد مفهوم بسیار حساس و فوق العاده است و این حساسیت در عبارت <تعلیمات دینی> نهفته است، یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر اجازه نمی دهد که حکومتها با وضع قوانین و یا عملیاتی تعلیمات دینی را متوقف کنند و این درحالیست که تعلیمات دینی چیزی جز شریعت و قوانین اسلامی (قران و سنت) نیست. پس همین حق اجرای تعلیمات دینی سد راه سکولاریسم است.

آنجا که اصل ۱۸، میگوید: «تعلیمات دینی و مراسم دینی اعم از اینکه منفردا و یا مجتمعا باشد حق است»، حرکت راحت پیروان ادیان را در مسیر دموکراسی و انتخابات و تشکیل دولت و اجرای تعلیمات دینی را با وضع قانون فراهم میکند.

ممکن است «تعلیمات دینی و اجرای مراسم مذهبی» را ادیان دیگر به کیفیتی باشد که اختلاط و برخورد دین و حکومت را فراهم نکند ولی اسلام موقعیت دیگری دارد که حقوق آن از اجرائیات جوامع اسلامی

از حقوق فردی و خانوادگی و تا اجتماعی جدا نیست و در یک کلام؛ برای رهایی جوامع اسلامی بخصوص جامعه اسلامی تشیع زده سکولاریسم درمان این درد نیست و دردی مضاعف است.))^{۲۳}

^{۲۳} - اصولاً تفکر سکولار نخستین بار از سوی یک شخص در آندلس بنام أبو الولید محمد بن احمد بن رشد که به ابن رشد مشهور است و در غرب او را Averroes می خوانند مطرح شد او طرفدار افکار ارسطو بود و می خواست فلسفه را از دین جدا کند، در سال ۱۸۵۱ یک متفکر انگلیسی George Holyoake برای اول بار با الهام از داده های ابن رشد، می خواست نظم اجتماعی را دور از دین و مذهب مورد بررسی قرار دهد و واژه سکولاریسم را ابداع کرد. ولی بعد ها جدایی دین را با دولت ها و سیاست مطرح کردند. بسیاری معتقدند که سکولاریسم در دوران بیداری (رنسانس اروپا) مطرح شده است ولی نمی تواند پایه درستی داشته باشد.

امروز می دانیم گرچه مبحث سکولاریسم به تاریخ ۱۸۵۱ و پیش از آن میرسد ولی هیچگونه اثری ای از آن در منشور حقوق بشر که شصت سالگی ش را در دهم دسامبر ۲۰۰۸ جشن گرفت دیده نمی شود و هیچ یک از مواد آن به مسئله سکولاریسم اشاره ندارد.

بطور کلی مسئله سکولاریسم با قالب (جدایی دین از سیاست) در کشور هایی که ریشه و پایه آنها مذهب اسلام می باشد، و قرآن سند معتبر آنها بشمار می رود، نمی تواند به اجرا دربیاید. ((نیاز به قوانین ویژه و جامعه ای مدرن و آگاه دارد)) چرا؟ زیرا قرآن فقط یک کتاب دینی نیست که - (مانده این زیر نویس در برگ پسین آمده است) (مانده زیر نویس از برگ پیشین) - در جایگاه دین بماند. قرآن در هر مسئله ای مربوط به جامعه مسلمانان حتا به مسایل مطلقه شخصی (رختخواب) افکار و اراده انسان ها و طرز اداره و کنترل جامعه حاکم است و از آنجا که قرآن حاکمیتی برای انسان قایل نیست و هر مبحث و یا دایلوگ در قالب فلسفه، ایدئولوژی ها و یا تئوری های اجتماعی و سیاسی که فرمان آن از خدا (الله) نیامده باشد از نظر مسلمانان افراطی قرآن پرست و سنگ پرست (کعبه) مورد پذیرش نیست و لذا «سکولاریسم» در چنین جامعه ای نمی تواند مورد مصرف داشته باشد.

جامعه ای که بر سنت اسلام بنیاد نهاده شده و حتا عقد و ازدواج را به قرآن مربوط می کند در حالیکه مفهوم واقعی یک سری عربی بنام «انکحت» را نمی داند نمی تواند در قالب سکولار جای بگیرد. چطور؟

بنابراین کسانی که ماده ۱۸ منشور حقوق بشر را ملاک سکولاریسم قرار می دهند و آنرا به ایرانیان به غلط دیکته می کنند، در اشتباه حقوقی و زمانی قرار دارند. تنها منشوری که جهانی هم هست و به ترتیبی به مسئله جدا بودن دین ها از سیاست اشاره ای گذرا دارد منشور حقوق بشر کوروش است که بحق می بایست مبدا تاریخ بشری قرار گیرد و به راستی که خواست انوشه روان اعلیحضرت شاهنشاه ایران بر این قرار بود این تاریخ مبنای تاریخ ایران باشد ولی به دلیل ملاحظاتی که به نوشته شاد روان استاد شجاع الدین شفا موجه هم بود، به دلایل سیاسی و امنیتی آن زمان برای کشور ناچار شدند آنرا بیست سال به عقب کشیده با پادشاهی کوروش برابر کنند. همانطور که میدانیم منشور حقوق بشر کوروش نمی تواند جایگزینی داشته باشد و یک امر یگانه و فقط مربوط به ایران است، که تمام جهانیان از شرق تا غرب و تمام ایدئولوژی ها و مذاهب دیگر آنرا بدون قید و شرط می پذیرند، در حالیکه پادشاهی و تاجگذاری در طی ۲۵۰۰ سال در ایران رخ داده است یک چنین واقعه مهم تاریخی فقط یکبار در تاریخ بشر رخ داده است»

زیبایی مبنای تاریخ بر اساس منشور حقوق بشر فقط در Unique ویژگی آن و تعلق آن به ایرانیان است که همه جهان آنرا می پذیرد. <http://1400years.org/gahnameh.asp>

ح-ک

۸ - حاکمیت مردم

ماده ۲۱

- ۱- هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.
- ۲- هر کس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
- ۳- اساس و منشأ قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور انواری، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای تأمین نماید.

اسلام حاکمیت را از آن خداوند می داند نه مردم، البته سایرادیان نیز همین عقیده را دارند ولی کشور های آزاد جهان این مسئله را حل کرده اند و پوزه بندی محکم به پاسداران ادیان خود زده اند و با انقلابات خود، ابطال آنرا مدلل نموده اند. بحث این رساله متوجه اصل حاکمیت نیست، تا چگونگی برخورد آن با تضیقاتی که اسلام برای رشد آن ایجاد کرده بررسی شود و ضمن آن، مسئله انقلاب مشروطیت و تعارض آن با اسلام شکافته گردد و به یک نظر کلی برسیم که انقلاب مشروطیت، انقلابی علیه اسلام در جهت نمود حق حاکمیت مردم بود که متأسفانه به نتیجه قاطع و کامل نرسید، بلکه موضوع این رساله، ملاحظه ابعاد حق حاکمیت در اسلام و تعارض آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

اسلام به اعتبار آیات قرآنی، با تبعیت از اکثریت، مخالف است و آنرا موجب گمراهی از طریق حق می داند.

از جمله آیاتی که مورد استناد فقهای اسلامی است میتوان آیات ۱۰۰ سوره مائده و ۱۱۶ و ۱۱۷ سوره انعام را نام برد. وافزون برآن آیات قرآن در جاهای متعددی اکثریت مردم را نادان و گمراه خوانده است که مفسرین اسلامی این موارد را بیشتر از ده مرود شمرده اند.

مفسر (تفسیر نوین قرآن) در صفحه ۴۹ جلد پنجم تفسیری در این خصوص دارد که بهتر است قسمتی از آن عیناً نقل شد که جای احتجاج و تردیدی باقی نماند.

مفسر مزبور در تفسیر آیات ۱۱۶ و ۱۱۷ به این معنا که:

«اگر از اکثریت کسانی که روی زمین هستند اطاعت کنی، ترا از راه خدا گمراه می کنند، آنها تنها از گمان پیروی می نمایند» می نویسد:

«علت آن است که اکثریت براساس منطق و فکر صحیح کار نمی کنند راهنمای آنان یک مشت گمان های آلوده به هوش و یک مشت دروغ و فریب و تخمین است.

از آنجا که مفهوم آیه قبل این است که اکثریت به تنهایی نه می تواند راه حق را نشان دهد نتیجه آن می شود که راه حق را باید تنها از خداوند گرفت، هرچند طرفداران راه حق در اقلیت بوده باشند.....

برخلاف آنچه در نظر بعضی مسلم است که اکثریت عددی همواره راه صحیح را می پیماید قرآن در آیات متعددی این موضوع را نفی کرده و برای اکثریت عادی اهمیتی قایل نیست و در حقیقت مقیاس را اکثریت کیفی میداند نه کمی....

اما یک جامعه مومن به رسالت انبیاء هیچگونه اجباری در خود از پیروی از نظراکثریت در تصویب قوانین نمی بیند زیرا برنامه ها و قوانین انبیا راستین خالی از هرگونه عیب و نقص و اشتباه است و با آنچه اکثریت جایز الخطا تصویب می کند قابل مقایسه نیست..»

ممکن است برخی بگویند که آیه «شاوَر هم فی الامور..» که به معنای مشاوره در امور است و شعار مجلس شورای ملی نیز بوده است، پس چیست؟ و یا با اصل اجماع که یکی از مبانی حقوق اسلامی است استناد نمایند و نتیجه بگیرند که اسلام، اصل حاکمیت مردم را محترم دانسته است.

در پاسخ آنها باید گفت، اتفاقا از مواردی که در قرآن ناسخ و منسوخ ندارد همین مسئله اصل حاکمیت است.

اجماع، یکی از منابع حقوقی اسلامی و منظور از آن، اظهار نظر فقهای اسلامی نسبت به موضوعی است که محل اختلاف و یا مشاوره قرار گرفته باشد (تعریف از منابع حقوق اسلامی).

دقت فرمایید که اجماع، حاکم بر فقهای اسلامی است، نه توده مردم، در حالیکه در حاکمیت مردم، صحبت از توده و عامه مردم است نه گروهی که در فقه اسلامی صاحب مقام و نظر باشند.

اجماع بردو نوع است. اجماع محصل و اجماع منقول.

اجماع محصل یعنی مجموع فتاوی جمیع علما که در یک مسئله اتفاق نظر داشته باشند.

اجماع منقول آن است که یکی از علما، اجماعی را از کلام سایر علما بیاورد. مثلا بگوید، علما در فلان مسئله بر فلان حکم اجماع کرده اند.

چنانکه ملاحظه می فرمایید در هر دو نوع اجماع، صحبت از اجماع علما یعنی آخوند ها است.

مسئله اجماع، سبب گردید تا مسلمانان عملا به دو دسته تقسیم گردیدند. طبقه مجتهدان (فقها) و مقلدان، (عوام). عوام را حق اظهار نظر در مسایل اجتماعی و سیاسی و دینی که کل آن بصورت شریعت اسلامی حاکم بر جامعه مسلمانان است نیست و این حقوق کلا و انحصارا به طبقه مجتهدان اختصاص دارد.

طبقه مجتهدان نیز خود به سه دسته تقسیم می شوند، مجتهدان طراز اول، که حق اظهار نظر در مسایل اصولی و فقهی را دارند.

دسته دیگر کسانی که حق دارند فقط در مسایل فروعی و بعضی از مسایل جزئی فقهی اظهار نظر نمایند.

دسته سوم کسانی هستند که وظیفه دارند، احکام مجتهدان طراز اول و دوم را برای مقلدان، بازگو کنند و بر مبنای آن احکام مردم را هدایت کنند.

بنابراین، با اشاره این مختصر که می دانیم حق مطلب کاملا بیان نگردیده روشن است که آیه «شاوَر هم فی الامور» جواز مشورت، برای تحصیل اجماع و حاکم بر مشورت بین علما و فقهای عصر است نه ارباب سیاست و توده های مردم و یا روشنفکران و امثال اینها.

در یک کلام، توده های مردم از نظر اسلام مقلدند و مقلد را جایی و حقی بنام حق حاکمیت نیست و اگر این جایگاه های والا در حقوق بشر جایی دارد، در حقوق اسلامی مسخره است.

میدانید که مردم در جامعه اسلامی «امت» نامیده می‌شوند نه «ملت» امت از ریشه همان واژه امی است که مجازاً به معنای بی سواد و عامی است. وقتی گفته می‌شود امت اسلامی یعنی پیروان نادان و جاهل اسلام.

وضع واژه «امت» یک امر نظری و یا از فراورده های مخصوص رژیم اسلامی غاصب ایران نیست، مسبوق به سابقه ای است برابر عمر اسلام که مستنبط از همان آیات قرآنی است که مردم را نادان و جاهل خوانده است.

آنجا که خمینی می‌گوید:

«این مردم نیستند که صلاحیت ولایت فقیه را تثبیت می‌کنند مردم جاهلند»

و یا آنجا که در کتاب ولایت فقیهش می‌نویسد:

«ولایت فقیه از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل (جعل به معنای قرار دادن است) ندارد و مانند تعیین قیم برای صغار است، قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه هیچ فرقی ندارد»

از همین باب و حکم اسلامی است که مردم را جاهل و صغیر و نادان خوانده است.

ما، در مبارزه علیه رژیم خمینی خیلی لنگیم، از یک سو از قضیه ولایت فقیه و قیمومت او بر جامعه ترش کرده ایم و از طرفی با اشتها پذیرای فلسفه ای هستیم که این حکم را صادر کرده است. هیچ فکر نمی‌کنیم که بازی ولایت فقیه در ذات مذهب و دینی است که به آن چسبیده ایم و این عنوانی نیست که این مردکه از حلقوم کثیفش در آورده باشد.

حکومت اسلامی بر اصل استبدادی است و هیچ الزامی برای رییس حکومت اسلامی در مشاوره، حتا با فقهای هم عصر خود نیست.

رییس حکومت، هیچگاه از طرف توده های مردم انتخاب نمی‌شود تعیین رییس حکومت همان طریقی است که ابوبکر و عمر انتخاب شدند. اسلام بکل با مشروطیت، سلطنت مشروطه، رژیم جمهوری، مجلس قانونگزاری، مراجعه به آرای مردم و هرچیزی که بویی از دموکراسی بدهد مخالف است و صحبت و تصمیم در باب امور عامه مردم را خاص اولی الامر و نواب عام او میدانند (اسلام تشیع، اولی الامر را امام و ولد های او میدانند).

حاشیه: در اوایل انقلاب مشروطیت، رساله ای بنام «تذکر الغافل و ارشاد الجاهل» از طرف ناشناسی منتشر شد که دلایل مخالفت اسلام را با مشروطیت به روشنی بیان می‌کرد. آنچه در این رساله آمده، همان بوده است که ملا های قشری چون شیخ فضل الله نوری مدافع آن بودند و باز، همان بود که هر مسلمان متعهد معتقدی نمی‌توانست با آن موافق نباشد.

نباید تصور کرد که بغض و عداوت سبب گردیده بود که عده ای از آخوند ها با مشروطیت مخالفت نمایند، خیر، آنان در مخالفت با مشروطیت راهی جز طریق اسلام نمی‌رفتند اگر شیخ فضل الله نوری در روزنامه ای که منتشر می‌ساخت می‌نوشت:

«چون طرفداران قانون اساسی معتقدند که قوانین و مقررات اسلامی به ۱۳۰۰ سال قبل تعلق داشته و با مقتضیات زندگی جدید کنونی قابل انطباق نیست، مجلس شورا سبب تحریف قوانین اسلامی خواهد شد.

مجلس شورا باعث استهزا مسلمانان و اهانت به روحانیون، طرفداری از برابری حقوق سایر ملیت ها و اقلیت های مذهبی ترویج فحشا و طرفداری آزادی مطبوعات که با شرع مقدس اسلام مبیانت دارد خواهد شد.»

کاملاً درست می گفت و مشروطیت با اسلام سازگار نیست و اینکه ملاحظه می فرمایید خمینی و اعوانش از شیخ فضل الله یادی گرامی دارند از همین باب است که او خطی جز خط اسلام در رابطه با مشروطیت نمی خواند.

اما، سوال اینجاست چرا وقتی انقلاب مشروطیت، شیخ فضل الله و یارانش را سرکوب کرد با مشروطیت و قانون اساسی آن یک پایش بر دوش مذهب و ملا قرار گرفت.

زیرا، رهبران مشروطیت با آنکه می دانستند اسلام مخالف مشروطیت است به مردم دروغ گفتند و می خواستند با تحمیل مردم، به هدف های آزادی خواهانه خود برسند.

آنها شهادت آنرا نداشتند که به مردم بگویند ما هم میدانیم که اسلام مخالف مشروطیت است ولی با این همه مشروطه خواهیم.

دلیری آنرا نداشتند که بگویند ما میدانیم که قانون اسلام قرآن است و قرآن هم تغییر ناپذیر است ولی ما قوانینی میخواستیم که مردم وضع کنند و قانون قرآن را درمان درد های جامعه نمی دانیم آنان بجای آنکه حقیقتی را که خودشان میدانستند با مردم در میان بگذارند و از آنهمه احساسات ضد آخوندی حاکم در ایران (بعدی که رهبر ملا های قشری را اعدام کردند) استفاده کنند و حساب مذهب را برسند، آیه «شاور هم فی الامور» را برخ مردم کشیدند و گفتند مشروطیت با اسلام مخالف نیست و بنای مشروطیت را بر دروغ برپا کردند.

درست همان کاری را که مدعیان رهبری و مخالفین رژیم خونخوار اسلامی می کنند. آنان با آنکه میدانند آنچه رژیم خون آشام خمینی می کند، منطبق با قرآن و سنت و موازین اسلامی است معذراً برای سوار شدن بدوش عوام، راه ریا و فریب مردم را می پیمایند و می گویند این کار های رژیم اسلامی نیست. آنها بزرگترین جنایت را به ملت میکنند و برای چند صباحی به قدرت رسیدن بزرگترین فرصت های تاریخی که ملت به بهای بسیار سنگینی بدست آورده و می تواند مقدمه ای برای رهایی واقعی مردم باشد پایمال می سازند.^{۲۴}

- باری - این کجدار و مریز بازی ها که عادت عام ما ایرانیان است مشروطیت را لقی و تلق ساخت. مشروطه خواهان می خواستند هم شریعت را حفظ کنند و هم مشروطیت را. هم می خواستند قانون ۱۳۰۰ سال قبل را محترم بشمارند و مرعی دارند و هم خودشان متناسب با نیاز روز مردم وضع قانون نمایند.

^{۲۴} - شاید اگر روند مشروطیت را از دید دیگری نگاه کنیم، چرا که انگلستان به دلیل نفوذی که روس ها با همکاری روسوفیل ها در دربار قاجار کرده بودند و انگلستان نگران از دست دادن دستگیره کنترل دربار قاجار را داشت، با برخی از ملایان جیره بگیر خود آتش «مشروعیت» را روشن کرد. ولی در میانه راه مردم هوشمند و خردمند ایران به یاری آذربایجانی ها مسیر را به سمت «مشروطیت» تغییر دادند، ولی چون انگلستان می دانست اگر آخوند گوش به فرمان را از دست بدهد و مردم جایگزین شوند و مجلس کلاً در اختیار مردم قرار گیرد کنترل اوضاع را از دست می دهد. بنابراین ضمن اینکه برخی از مخالفین مثل فضل الله نوری را به دم تیغ فرستاد دستگیره اسلام را از کنار «مشروطه خواهی مردم» حذف نکرد، تا هر زمان بتواند مجلس را کنترل کند که کرد. در هنگامه شورش ۵۷ نیز با بهره گیری از همان عوامل مزدور نقشه شیطانی خویش را بر ایران اجرا کرد. شوربختانه مردم «عامی» به دلیل وابستگی به اسلام هنوز هم در قرن ۲۱ نمی توانند خود را آزاد کنند زیرا نه تنها اسلام دست و پای آنها را بسته است بلکه تاجر مغزی به قدری است که نمی توانند فکر کنند. ح-ک

این تضاد های آشکار، و جمع آنها در یک رژیم بنام مشروطه ممکن نبود و در هیچ رژیمی هم ممکن نخواهد بود.

آنها می خواستند هم دولت منتخب مجلس داشته باشند و هم یک قدرت قوی مدعی حقوق ولایت، و اداره مردم بنام روحانیت. چنین جامعه ای خیلی زرنگی کرده که ۷۷ سال دوام آورده و اگر قدرت پادشاهان پهلوی نبود همان سال های اول فرو می ریخت و از هم می پاشید.

انقلاب فرانسه و انگلستان اگر دوام یافت و پایه ای محکم یافت برای آن بود که مردم و رهبرانشان دو دوزه بای نکردند. از ابتدای کار می دانستند چه می خواهند و آنچه که مانع ترقی آنان بود را می شناختند و به قطع یکایک آنها دست زدند. البته نباید از حق گذشت، در انقلاب فرانسه و انگلیس، سفارت انگلیس و پلوی آن سفارت نبود که چنان خوراکی به شکم ها بریزد که انقلاب مشروطیت جوری به جلو برود که به سگهای انگلیسی لطمه ای وارد نگردد.

قسمت سوم

فرار بزرگ

ایرانیان، خاصان ایران،

سزاوار این است که رساله با کمی صحبت در راه نتیجه گیری سرانجام یابد.

در میان غوغای مبارزات سیاسی و در محیطی که انبوهی از فاکت های گونه گون مغز های خسته را به تازیانه بسته است، تلاش باید کرد تا کمال و حقیقت هر موضوعی عریان تر نشان داده شود. با این نیت که احساس ها بر مغز های بی تاب بتابد و اندیشه ها بارور از غرور ایرانی بودن گردد.

از عرایضی که بتصدیق رفت، بقدر کفایت معلوم گشت که اسلام سنگری پرقدرت برای مقابله با هر نوع تشعشعی بنام حقوق بشر به ملت ایران است. معلوم آمد که اسلام بر اساس فلسفه اعتقادی خود نمی تواند اجازه دهد که مردم ایران در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر به دستاورد هایی هر قدر هم کوچک برسند.

اما نکته اینجاست که آیا سیاستمداران و رهبران کشور های غربی که مدعی بودند در ایران پادشاهی حقوق بشر رعایت نمی گردید و همین ادعای واهی را برای توجیه حمله به ایران و شاهنشاه ایران بکار بستند، آیا نمی دانستند که فلسفه اسلامی چنان علیه حقوق بشر تجهیز شده است که در صورت بقدرت رسیدن، بشر و حقوقش در ایران زیر پای سنگین آن هیولا خرد و له خواهد شد؟؟ [!!]

پاسخ این سنوال، حتما و مسلما، که می دانستند و خوب هم میدانستند. آنها حقوق اسلامی را بسیار خوب می شناسند و از فقه و اصول قرآن و سنت اطلاعات مکتسبه و تحقیقاتی وسیعی که دارند که هر چه

در قرن ۱۹ و ۲۰ در رابطه با اسلام نوشته شده و بدرد بخور است، بیشترین آنها برخاسته از همان تحقیقات مستشرقین خارجی است.

ارائه نمونه هایی برای اینکه ببینید محققین خارجی چه اسلام شناسان به نامی بوده اند خیلی جا میخواید و ذکر چند مورد از آنها، عمق کوشش آنان را کم بها می سازد. آنها در اسلام شناسی قدم هایی برای اولین بار برداشتند که قبل از آنان هیچ محقق اسلامی آن گام ها را برنداشته بود.

چند مورد در این زمینه نشان می دهیم که قرینه ای باشد برای تایید بصورت جامع آن به فلسفه اسلامی:

۱- تحقیق در باره برخی از حرف های ابتدای سوره های قرآنی مانند «طه»، «حم»، «الم»، «طسم» که معانی مشخصی ندارند و برای اولین بار توسط «نلدکه» و بعد از او «ه هیرشفلد» و «ه بانوئر» انجام گرفت. برخی نوشته اند که قبل از آنان یک روحانی مسیحی به این تحقیق دست زد.

۲- تحقیق برای تعیین تاریخ آیات قرآن برای اولین بار به وسیله «گوستاویل» به انجام رسید.

۳- نخستین ترجمه قرآن منتشر شده و مستقیماً از زبان عربی به عمل آمده ترجمه ای است که توسط «گ. س. سابلوکوف» در بین سالهای ۱۸۰۴ تا ۱۸۸۰ میلادی صورت گرفته است.

۴- اولین متن علمی و انتقادی قرآن توسط «گوستار فلوگل» در سال ۱۸۳۴ در لایپزیک منتشر شد و بهترین کشف آلیات قرآن را او مدون ساخت.

۵- میدانیم که بهترین وسیله برای وقوف برقرآن، طبقه بندی آیات و احکام قرآنی است. این کار مهم را برای اولین بار «ژول لایوم» فرانسوی انجام داد و کتابی بنام آنالیز قرآن نوشت که بعد ها، محمد فتوا و عبدالباقی، عضو انجمن علمیه مصر با استفاده از همان کتاب، تفصیل الایات القرآن کریم را نوشتند که امروز از کتابهای معتبر است.

۶- «گلد زیهر» اسلام شناس معروف نسبت به موضوعات اسلامی مطالعات و تحقیقاتی نموده و تا قبل از آن کسی به آنها دسترسی نیافته بوده است.

مقصود از این اشارات بسیار مختصر، این است که محققین خارجی یک آن، غافل از تحقیقات درباره موضوعات سیاسی و دینی ملت ها نیستند.

آن کشور ها سازمان های مجهزی برای این امور دارند، آرشیو های منظمی دارند، شنیده ایم در هلند یکی موسسه تحقیقاتی وجود دارد که کلیه کتب و رسالات اسلامی را به زبان های زنده دنیا ترجمه می کند و در دسترس محققین می گذارد.

اسباب پیروزی حیات اقتصادی و سیاسی کشور های بزرگ، شناخت ملت های دیگر و آشنایی به تعالیم اخلاقی و دینی و عادات آنها است و این مهمات، جز با گسترش دایره تحقیقات و پیگیری مداوم آن، امکان پذیر نیست.

اینکه آمریکایی ها می گویند کتاب ولایت فقیه را نخوانده اند دروغ محض است، آن کسی که کتاب ولایت فقیه را نخوانده ایرانیان مدعیان روشنفکری و آزادیخواهی هستند، نه خارجیان.

در اسناد سیاسی سفارت آمریکا گزارشاتی دیده می شود که صرفاً جنبه دینی دارد، آنالیز های بسیار دقیقی از اسلام و شیعه دیده می شود که انسان مبهور می شود که چگونه یک عضو سازمان اطلاعاتی آمریکا، این چنین در کنه این مطالعات قرار داشته است.

تنها امور دینی نیست، گزارشاتی راجع به خصوصیات ایرانیان و بیوگرافی اشخاص را سیاستمدار و نظامی گرفته تا اشخاص معمولی که چندان هم معروف نبوده اند با چنان دقتی در کتاب های آنان دیده می شود که واقعا اعجاب انگیز است.

بعضی از این گزارشات که در سال ۴۶ تنظیم گردیده در جلد شماره ۱۷ سفارت آمریکا منتشر شده است. در این بیوگرافی ها آنچنان دقت دیده می شود که محال است ما ایرانیان بتوانیم چنین اطلاعاتی را جمع آوری نماییم. مثلا نوشته است:

«فلانی در نهان یک معشوقه بنام فلان دارد، با فلان زن دوست است. در میهمانی ها از او بعنوان یک عزب دعوت می کنند. ویا فلانی با چه اشخاصی معاشرت دارد. به چه مشروبی تمایل دارد. قمار میکند یا نه. زنش خوشگل است یا نه. به چه زبان هایی خودش و خانواده اش صحبت می کنند. عقیده آنان راجع به شاه چیست. آمریکا را دوست دارند یا نه، می شود از آنان بعنوان یک منبع خبر گیری استفاده کرد یا نه. اهل مطالعه است یا خیر. به چه چیز هایی علاقه دارد. سرخوردگی از چه چیز دارد. سرگرمی او چیست.»

آمریکایی ها حتا از دوره های خانوادگی و دوستانه نیز گزارش تهیه میکرده اند (علاقمندان به اطلاعات بیشتر می توانند به سنگر شماره ۱۴۰ مراجعه فرمایند)

خوب، کدام عقل منجمد نشده ای می تواند بگوید آمریکایی ها که راجع به فلان کارمند تحقیقات کرده و گزارش تهیه نموده اند چگونه می شود در بار خمینی که از سال ۴۲ علم مخالفت با رژیم قانونی ایران را برافراشت، تحقیقات نکرده باشند و ندانند که این سگ عالمگیر چه عقایدی دارد و در صورت بقدرت رسیدن چه خواهد کرد؟

اینکه آمریکایی ها مدعی اند که خمینی و افکار او را نمی شناخته اند، حرف مفت است، آنها برای جبران سرشکستگی خود در مقابل بشریت به چنین پوچ گویی ها متوسل می شوند. سالیوان سفیر آن کشور در ایران در گزارشی به وزارت خارجه آمریکا قبل از شورش ملاها، کشتار افسران و میهن پرستان را از طرف خمینی دقیقا پیش بینی کرده است.

آنان در مسایل مذهبی مربوط به شیعه اثنی عشری هیچ نقطه نامفهومی برایشان نبوده است. نگاه کنید اداره تحقیقات سیاسی آمریکا با چه عمقی رابطه بین سلطنت و شیعه را توجیه می کند:

«مخالفت روحانیت منحصر متوجه شاه فعلی نبوده است، اگر چه روحانیون دلایل خاصی برای تنفر از پهلوی ها دارند. از زمانی که شیعه اسلامی بعنوان مذهب رسمی برقرار شد (قرن شانزدهم) علمای شیعه با هر سلطنتی مخالفت کرده اند. مخالفت آنها یک پایه مکتبی وایدنولوژیکی دارد، چون ماهیت شیعه در اسلام، تمام مالکان مادی را غیر قانونی میدانند. راهنمای قانونی در امور انسان ها، تنها از مجرای مجتهدین که رهبران روحانی و نمایندگان امام و سخنگوی خدا و تنها منبع قدرت هستند، می تواند امکان پذیر باشد.

هر شیعه ای باید از تعالیم یک مجتهد پیروی کند. با توجه به این روش و اعمال آن در مورد شاه و دیگر مقامات رسمی، نکته نظر روحانیت این است که دولت باید بازوی اجرایی روحانیت باشد»

ما، ناگزیر از بیان واقعه هستیم، تا شما را مطمئن سازد که خارجیان خاصه آمریکایی ها، تمامی نوشته های، عقاید، کتب و روزنامه هایی که راجع به ایران و اسلام نوشته می شود را می خوانند و از آن در مراجع تحقیقاتی خودشان استفاده می کنند.

آن واقعه چنین است:

چند ماه قبل یکی از موسسات تحقیقاتی که سنگر را دریافت میکند نامه نوشت و مطالبه شماره هایی از سنگر های سال های قبل را نمود. پاسخ گرفت که سنگر اضافی موجود نیست. جواب آمد که نسخه های اصلی سنگر را به امانت بدهید مادر مقام تهیه میکرو فیلم از سنگر ها هستیم و درازاء این همکاری یک نسخه میکرو فیلم سنگر ها را هدیه می کنیم. ما چنان کردیم و موسسه هم یک حلقه میکرو فیلم با نضمام نسخ امانتی سنگر را فرستاد.

مقصود از ذکر این واقعه این است که خارجیان حتا سنگر بی ارزش را برای تحقیقات تا چه رسد به کتب اسلامی و کتاب ولایت فقیه و آنچه که آنها در شناخت روحیه و احوال و عقاید ملت ما مجهز می نمایند.

فرزندان وطن- شما میدانید که ایران ما، در راه تجدد و ترقی حرکت می کرد. هر قدر کوردل باشیم و دشمن شاه و شاهنشاهی باشیم، این حقیقت را نمی توانیم نادیده بگیریم که در هر حال در چنان راهی در حرکت بودیم، تند یا کند بحث دیگری است که مسقط حرکت در آن راه نمی شود.

به عقیده شما، چه چیزی می توانست مارا از این حرکت باز دارد، جز فلسفه ای که بشدت مخالف تجدد خواهی و آزاد منشی ما مردم بود و در دل و فکر مردم ما، ریشه ای طولانی از باور های خدایی داشت و شاهنشاهان نیز با این اعتقاد الفتی حقیقی داشتند؟

خواهش داریم، بادقت و امعان نظری که خاص خاصان ایران است به قسمتی از گزارشی که موسسه ماسا چوست آمریکا تهیه کرده و ذیلا به نظر آن عزیزان می رسد عنایت فرمایید و بنگرید چگونه اسلام را بحقیقت شناخته اند و آنرا قدرت و سدی در راه تجدد طلبی و ترقیات ایران میدانند. البته که آن موسسه در قسمت های دیگر گزارش خود، شورش ملا ها را قیامی اسلامی مینامد و آنرا می ستاید و برای مردم ایران آرزوی موفقیت در قیام را می نماید و در دراز مدت آنرا اسباب زحمت شوروی می شناسد. گزارش این است.^{۲۵}

«انقلاب ایران یکی از اصیل ترین تحولات دینی و سیاسی زمان مارا تشکیل داده است. این همان گزایش به بنیاد های اسلامی است که از اندونزی تا مراکش و از ترکیه تا آفریقای مرکزی را در بر میگیرد در کوتاه مدت این مساله باعث مشکلاتی برای غرب خواهد شد ولی در دراز مدت به علت وجود جمهوری های مسلمان نشین آسیای مرکزی ممکن است برای شوروی خطرناک باشد. ..

قیام علیه تجدد به سبک غربی امروز، خصوصا در جهان اسلام شدت دارد، اسلام خیلی بیشتر از یک دین است. اسلام یک سیستم جامع نظم اجتماعی و سیاسی است که بصورت مجموعه قوانین در آمده و قرآن و شریعت آنرا ارائه می کند. اسلام در زندگی مسلمین جامع الاطراف و مرجع است. سنن اسلام در رابطه با جماعت و رعایت مساوات بوده و بر عدالت اجتماعی شدیداً تاکید میگردد. [!]

اسلام زندگی شخص را از لحظه تولد تا مرگ بعنوان یک نفر و یک عضو هر گروه اجتماعی از خانواده گرفته تا کشور را در بر می گیرد و به آن شکل می دهد. (درواقع جمعیت اسلام «امت» بقدری جامع است که مفهوم مردم - کشور در مقام مقایسه با عالم اسلام نارسا می باشد) اسلام نه به نظریه پیشرفت عقیده دارد و نه به تمایز بین خدا و قیصر، کلیسا و حکومت، چون که محمد هم حاکم دنیوی

^{۲۵} - البته شاید اسلام را خوب می شناختند ولی نفوذ روس ها در فیضه های قم و دخالت مستقیم انگلستان در پرورش و نگاهداری آخوند ها را غافل مانده اند. امروز می بینیم چطور روسهای «بی دین» طرفدار ملایان و چینی های بی خدا دوست ملایان و انگلیسی هایی که با آمریکا تا جنگ عراق همراه می شود از پشت با ملایانی چون مقتدا صدر، بن لادن، خامنه ای و دیگران سازش های پنهانی میکند. چطور به یک اشاره انگلستان شورش و با عقب نشینی می کنند. ح-ک

بود و هم دینی و جانشینانش خلفا و (برای مسلمانان شیعه ائمه) نیز همینطور بودند. بنابراین اسلام بیشتر از ناحیه تمدن جدید غربی مورد خطر قرار دارد»

ایرانیار گرامی؛ متوجه می شوید این اظهارنظر ها چه معنایی دارد؟؟ معنایش این است که ما مردم نمی خواستیم که ایران پیشرفت کند و رشد اجتماعی و اقتصادی، جامعه ما را بپوشاند.

تصور می فرمایید چه توهینی برای ملتی هوشمند، خفت بارتر از این باشد که موفقیت های کشور سبب نا آرامی و شورش او شده باشد؟؟ [!]

آیا سلاح بیگانه را در منفجر ساختن وطن ما که از آن انفجار بنام نا آرامی یاد شده شناختی و در تطبیق مذهب حاکم با این سلاح و آنچه بر ایران رفته است تردیدی باقی است؟

شما بدانید که هرگز و ابد ، ابداء ، خارجی ها و مدافعین حقوق بشر بفر رعبت حقوق بشر در ایران نبودند و نیستند.

آنها می دانستند که با آمدن خمینی و اسلام ذره ای از بشر دوستی و انسانیت در ایران باقی نخواهد ماند.

آنها همه این چیز ها که ما در این رساله نوشتیم را میدانستند و بهتر و کاملتر هم میدانند.

آنها برای نابودی کشور ما جز توسل به فلسفه اسلامی که در مغز ما ایرانیان لانه داشت و ۱۴۰۰ سال است وعده و تخم دوزرده داده بود باچه چیزی میتوانستند ایران را به روز سیاه بکشند؟

و مردم را علیه پادشاهشان بجنبانند و بدست خودشان وطن را ویران و ایرانی را خونخواه هم وطنش گردانند؟؟ [!!] ۲۶

آری، ایرانی شاه دوست و وطن پرست و ترقیخواه است، ولی این یک رویه فکر و تربیت ایرانی است. آخر بدبختانه یک رویه زمخت و کبره بسته هم در مغز ما وجود دارد که فرمائش، نه شاه می شناسد و نه وطن و نه ترقیخواهی و نه ملت.

بی پرده باید گفت؛ ما ایرانیان عقل و اندیشه دو پاره داریم. نیمی از اندیشه و قدرت خلاقه آن در قفس جهل و تعصب مذهبی محبوس است و پاسداران اسلام در حفظ و حراست این وضع ساعی و کوشا هستند.

آن پاسداران، تنها پاسداران تفنگ به دست و مرده های آخوند های خونخوار نیستند. بسیار، بسیار کسان هستند که از اسارت فکری ما ملت سود می برند و دانسته یا ندانسته مانعی کوچک و بزرگ در راه آزادی اندیشه ایرانی هستند، و در حقیقت، هریک بنوعی به پاسداری از این زندان بزرگ اندیشه ایرانیان مشغولند.

این روزها، روز های مهم و استثنایی تاریخ ما ایرانیان است، این روزها، از قدرت پاسداران مذهبی کاسته شده و سستی کار آنان در اداره زندان های اندیشه و مردم نمایان گشته است. این روزها، بر بند های اسارت اندیشه ما ایرانیان، خلل های بسیار سختی وارد شده است، در پروسه رسوخ ناپذیر

۲۶- تا بدانجا که مردم برای تماشای اعدام های با جرثقیل و یا کشته شدن و چاقو خوردن یک ایرانی دیگر در خیابان به تماشا به ایستند فیلم تهیه کند و به جهان نشان بدهد... خفت و خواری از این پایین تر که یک ایرانی کشته شدن ایرانی دیگر را نمایش خیابانی تصور کند؟؟ ح-ک

اعتقادات مذهبی بسیاری حقایق رسوخ کرده است و عکس العمل هایی نه چندان قوی ولی البته فوق انتظار بوجود آمده است.

این روزها، میله های قفسی که عقل آدمی را قرن ها است محبوس ساخته در اثر حوادث و بیداری نسبی تکان های سخت، دارد می پوکد و مقدمات فرار اندیشه ایرانیان را فراهم می سازد.

باید عقل را یاری داد تا بزرگتر و بزرگتر شود تا فشارش بر میله های قفس اسارت، آنرا از هم بپاشد و به پرواز آزاد و فرار بزرگ و تاریخی دست بزند و آن قفس را بعنوان یادگاری از ایام اسارت و علامت جهالت در موزه ها نگاهداری نماید.

یاری از عقل و قبول فرامین اندیشه آزاد، همان است که وقتی کنار ناسیونالیسم ایرانی قرار گیرد، گوهری ناب و قدرتی لایزال می شود که ایران را پایدار و ملت را سرافراز و محشور با آزادی و آزاد منشی می سازد.

به سوی فرار بزرگ، برای ایرانی بزرگ و ملی با هویت ایرانی

با آرزوی بیداری ملت

آبانماه ۱۳۶۲ = ۱۹۸۳

امیر فیض - حقوقدان

حاشیه:

روزی که لایحه تعلیمات اجباری، رایگان و یکنواخت به مجلس داده شد

سوم دي ماه سال ۱۳۲۱ (۲۴ دسامبر ۱۹۴۲ میلادی) لایحه قانون تعلیمات اجباری به مجلس داده شد. طبق این لایحه که بعداً تصویب و به صورت قانون به اجرا در آمد؛ تعلیمات عمومی در ایران اجباری، رایگان و یکسان اعلام شد. این قانون، چند سال پیش از تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر که دوره آموزش و پرورش عمومی را در کشورهای عضو سازمان ملل اجباری و رایگان توصیه کرده است تصویب شده بود. آموزش رایگان و یکنواخت در ایران از شهریور سال ۱۳۵۳ به تدریج به همه مقاطع تحصیلی تا دکترا تعمیم داده شد و مدارس غیر دولتی به صورت دولتی درآمدند، ساختمانها و تجهیزات آنها خریداری شد و کارکنانشان با احتساب سوابق کار به استخدام دولت درآمدند. خوراک رایگان در تمامی مدارس و آموزشگاه ها فراهم شد، بهداشت و پزشکی به روستا ها کشانده شد. دختران دانشجوی دوره های پزشکی و مامایی برای یاری زنان روستایی به دورافتاده ترین نقاط کشور رفتند تا درکنار خدمت نظام به خدمت مردم ایران در آیند.

همزمان آخوند کود شیمیایی را «سمی شیطانی» نامید و اعلام کرد هرکس محصول کشاورزی را با آن مجهز کند فرزندانش براو حرامی میشود. سپاه دانش و بهداشت و ترویج و آبادانی را تقبیح و آزادی زن را خلاف اسلام اعلام کرد.

در سال های پس از شورش ۱۹۷۹ (جمهوری اسلامی) رایگان بودن آموزش و پرورش در قلمرو کشور را تاآنجا مجاز اعلام کرد که شامل آموزش های عربی قرآن و تعلیمات اسلامی باشد. دانشگاه ها و رشته های پزشکی و پژوهشی تعطیل شد. با این که قانون اساسی تصریح بر رایگان بودن آموزش و پرورش دارد؛ از اواخر دهه ۱۳۶۰ بار دیگر عملاً اجازه داده شده است که حتی در دوره های تعلیمات عمومی، تحت عنوان «غیر انتفاعی!» مدارس پولی دایر شود.